

एजन्टों की आवश्यकता ।

‘सत्य-ग्रंथ-माला’ के प्रचार की देश में बड़ी ज़रूरत है । भारत के नगर नगर, ग्राम ग्राम में इसके एजन्ट चाहियें । हमने अब यह नियम कर दिया है कि पुस्तकें केवल नगद दाम पर भेजी जायें, और एक सौ रुपये की पुस्तकों पर चालीस का कमीशन दिया जाए । सौ रु० से कम की पुस्तकों पर कमीशन नहीं मिलेगा । निर्धन विद्यार्थियों के लिये यह बड़ा अच्छा अवसर धन कमाने का है । वे धूमकिर कर हमारे ग्राहक बड़ा सकते हैं और हम उनको १०० रुपये के ग्राहकों पर चालीस रुपया दिया करेंगे । एक पन्च दो काज । शुद्ध साहित्य का प्रचार भी जीजिए और धन भी कमाइए । ग्राहक लोग हमारे आफिस में रुपया भेजें और एजन्ट का नाम लिख दिया करें । हम नतीने के महीने एजन्टों को रुपया भेज दिया करेंगे । यह रिश्तायत केवल निर्धन विद्यार्थियों के लिए है । देश हितैरी पुस्तक विक्रेताओं को हमारे अंशों का प्रचार बढ़ाना चाहिये ।

बी. पी. पारसल का सर्व ग्राहकों के जिम्मे होगा ।

प्रार्थी—

मैनेजर सत्य-ग्रंथ-माला आफिस,
बनारस सिटी

❀ विषय सूचि ❀

संख्या	पृष्ठ
१ भूमिका	२
२ मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है	६७
३ स्वत्वाधिकार	२२
४ स्वत्वर्क्षा	३९
५ समाधिकार	५७
६ वाक स्वतंत्रता	६९
७ धार्मिक स्वतंत्रता	८४
८ शासनधिकार	१०६

प्रार्थना ।

हे जगदीश जगत्पिता प्रभो ! आप ही इस दुखी देश का क्लेश हरनेवाले हैं । नाथ ! कृपा कीजिए कि इस देश के बच्चों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो । वे अपने जीवनोद्देश्य को समझें । हम में आत्मिक घल आये ताकि हम अन्याय को दूर करने पर कटिबद्ध हों । स्वामिन् ! हम आज स्वार्थ बश हो एक दूसरे का टुकड़ा छीन रहे हैं ; एक दूसरे का गला काट रहे हैं । देश के-बच्चे देश के प्रति विश्वास घात कर रहे हैं । हे दीनबन्धो ! हमारे हृदय शुद्ध कीजिए ; हमारी कायरता दूर भगाइए । हम आपका ही सहारा पकड़ें, आप को ही परमात्मन अपना शासक मानें ; आपके नियमों को सर्वोपरि जानें ।

स्वामिन् ! इस बालक ने आपकी आज्ञा से ही यह काम उठाया है । प्रभो ! मैं अयोग्य, निर्बोध हूँ । मेरी भुजा पकड़िए । पिता ! मुझे रास्ता दिखाते जाइए । मैं केवल आपको ही अपना नेता, अपना राजा, अपना मालिक, अपना सर्वस्व समझता हूँ । आपकी आज्ञामुझे शिरोधार्य है । ओ३म् शम् ।

सत्यदेव ।

भेंट ।

स्वर्गीया माता !

आपने इस बालक को वचन से ही स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी । आपके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता । आपके उपदेश मेरे हृदय पर लिखे हुए हैं । आपकी कुछ भी सेवा मुझ से न बन सकी । परन्तु जननी, जो कुछ प्रण मैंने आपसे किया था उसको मरते दम तक पालन करूंगा ।

आपका पुत्र
सत्यदेव ।

भूमिका ।

मनुष्य को ईश्वर ने क्यों पैदा किया ?

क्या उसका यह अभिप्राय था कि मनुष्य जगह जगह मारा मारा फिरे ? क्या उसका यह मतलब था कि मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर प्राण दे । यदि उसकी यही इच्छा थी, और इसीलिये उसने मनुष्य को उत्पन्न किया है तो हम ऐसे परमात्मा को दयालु नहीं कह सकते । यदि परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को एक चोभा ही बनाया है जिसको लिये लिये वह दुनिया में भटकता फिरे, कहीं बैठने को ठिकाना न मिले; जहां जाय वही गालियां खाय; जिधर नज़र उठावे उधर दुःख ही दुःख दिखाई दे; यदि इसीलिये परमात्मा ने मनुष्य को पैदा किया है तो उसका सृष्टि रचना व्यर्थ होजाता है । क्योंकि अधिकांश मनुष्यों के लिये यह ससार नरक के समान है, जिस नरक में वे केवल दुःख उठाने के लिये आते हैं ।

क्या परमात्माने मनुष्य समाज को इसलिये संगठित किया है कि यहां पर मुट्ठी भर आदमी सारी मनुष्य समाज पर राज्य करें ? या उसका कुछ मनुष्यों के साथ अधिक प्रेम है कि उसने उनको दूसरों के ऊपर-अधिकांश लोगों के ऊपर प्रभुत्व दे दिया है ? यदि उसकी यही इच्छा है कि मनुष्य

समाज के थोड़े लोग आनन्द उठावें और बाकी दासत्व में पड़े पड़े सड़जावें, तो हम ऐसे ईश्वर को न्यायकारी नहीं मानते।

यदि परमात्मा ने मनुष्य को इसलिये बनाया है कि उसे मेहनत मज़दूरी करने पर भी पेट भर अन्न न मिले, काम करने की योग्यता होने पर भी मज़दूरी के लिये जूतियां चट खानी पड़ें। यदि ईश्वर ने मनुष्य को इसलिये पैदा किया है कि वह गर्मियों के दिनों में जेठ आषाढ़ की धूप सहता हुआ अनाज पैदा करे और अन्त में उसकी कमाई को निखट लोग आनन्द से उड़ावें। यदि यही उद्देश्य उस कर्ता का मनुष्य के पैदा काने से है तो हम ऐसे प्रभु को दूर से नमस्कार करते हैं।

यदि ईश्वर ने मनुष्य को इसलिये उत्पन्न किया है कि वह इमान्दारी से जीवन व्यतीत करता हुआ भी धूतों के हाथ से कष्ट उठावे; अदालतों में उसके साथ वे बेइन्साफियां हों, कुकर्मों मनुष्य उसके ऊपर अधिपत्य करें। यदि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिये पैदा किया है कि वह अपने बाल बच्चों का सन्ताप उठावें; उसकी स्त्री को रहने के लिये जगह न मिले; उसको धार्मिक जीवन व्यतीत करने का अवसर भी प्राप्त न हो—यदि ईश्वर ने मनुष्य को इसीलिये पैदा किया है तो हम उस प्रभु को निर्दोष मानने के लिये तय्यार नहीं हैं।

कई एक हमारे महात्मा मित्र हमको यह कहेंगे—“जो

कुछ कष्ट मनुष्य को होता है वह उसके पूर्व कर्मों का फल है, जो कुछ मनुष्य दुख उठाता है वह उसका अपना अपराध है। समाज में जो थोड़े मनुष्य अधिकांश सभ्यों पर प्रभुत्व करते हैं उन्होंने ने पिछले जन्मों में अच्छे अच्छे पुण्य किये हैं जो उपदेशक हमको ऐसे ऐसे उपदेश देते हैं उनको मनुष्य समाज के अन्यायों का अनुभव जन्म पान नहीं। यदि परमात्मा दोषों से रहित है और उसकी बुद्धि में फाई भी झुटि नहीं तो वह कभी भी पुष्ट और तीरोग शरीर मनुष्यों को भूल से मरने के लिये पैदा न करता। जन्म से अन्धे मनुष्य को देखकर हम यह कह सकते हैं कि यह उनके पूर्व कर्मों का फल है। परन्तु एक बच्चा जो सुदूर आरोग्य शरीर लेकर संसार में आता है और उड़ा होकर अग्नि खाने के लिये भी अन्न नहीं पाता तो इस अवस्था में यह कहना कि यह उसके पूर्व कर्मों का फल है कवल परमात्मा पर लाज्जन लगाना है। आरोग्य बालक का पैदा होना ही इस बात की सिद्धि करता है कि उसके लिये सब प्रकार के अस्तर-अपनों ईश्वरदत्त शक्तियों के विकास के लिये मिलने चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता तो इसके अर्थ यह है कि जिनके हाथों में मनुष्य समाज की वागडोर है, वे उन्म आरोग्य बालक के हिस्से को आप उड़ा जाते हैं और उसके साथ घोरतर अन्याय करते हैं।

आचार्यजन के सिद्धान्त की इस प्रकार भूठी व्याख्या करना और सन्मुख होते हुए अन्याय को देखकर पूर्व जन्म का ढ़कोसला जड़ देना—केवल ऐसे ही महात्माओं का काम है जिनकी सर्व साधारण के साथ कोई भी सहानुभूति नहीं। जो केवल अपने ही स्वार्थ को देखते हैं।

मनुष्य समाज के दुखी सभ्यो! आओ, हम आपके दुखों की सच्ची व्याख्या करके दिखलावें। आपके लिये यह नया सन्देश है। मत समझो कि आपके दुख दूर नहीं हो सके। जो कष्ट आप उठा रहे हैं वह आपके पूर्व जन्मों के कर्मोंका अपराध नहीं और न आपके भाग्य ही का इसमें कोई दोष है। परमात्मा तो न्यायकारी है। उन्होंने आपको कष्ट सहने के लिये पैदा नहीं किया। उठो! प्रसन्न होजाओ; ईश्वरदत्त सन्देशासुनो। यदि आपने इस पर पूर्णतया विचार किया और इसके अनुसार अपना जीवन बनाया तो यह संसार आपके लिये सुख-दाई होजावेगा। अन्यायी और धूर्त लोगों का नष्ट होगा और मनुष्य समाज के सब सभ्य मित्रता पूर्वक रहने लगेंगे।

यदि अपना, अपने यालयों का, अपनी समाज तथा अपने देश का, और मनुष्य मात्र का भला चाहते हो तो हमारे निवेदन को सुनो । आज हम आपको सत्य सत्य बातें बतलायेंगे । जब आप सत्य को जान लेंगे तभी सत्य आपको बन्धनों से मुक्त कर देगा । इससे पहले नहीं ।

अलमोड़ा

२८ एप्रैल १९१२

विनीत

सत्त्वदेव

मनुष्य क अधिकार ।

प्रथम खण्ड ।

मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है ।

यदि एक छोटे पौधे को किसी बड़े वृक्ष के नीचे लगाया जाय, और यह प्रयत्न किया जाय कि वह फूले और फले, तो ऐसा कदापि भी सम्भव नहीं । वह बड़ा वृक्ष उस छोटे पौधे को बढ़ने नहीं देगा । जो जल वायु उस नन्हे पौधे के लिये दरकार होगा, उसको वह स्वयम् हड़म कर जायगा । यही कारण है कि बुद्धिमान माली बाग के बनाने में पौधों की स्वतंत्रता का पूरा ध्यान रखते हैं । वे उनके लिये इतनी जगह छोड़ देते हैं जिसमें उनकी वृद्धि में कोई बाधा न पड़े । वे जानते हैं कि प्रत्येक पौधे को फूलने फलने के लिये स्वतंत्र जल वायु की आवश्यकता है । उसको उतनी जगह दरकार है जिसमें वह अपने हांथ पांव अच्छी प्रकार फैला सके । उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग तभी बढ़ सके हैं यदि उसके लिये अनुकूल भूमि मिले ।

जब यह दशा एक साधारण पौधे की है तो मनुष्य का कहनाही क्या। घनस्पति विद्या-विशारद वृक्षों के लगाने और बागों के बनाने में सदा इन नियमों का ध्यान रखते हैं; वे वृक्षों को एक दूसरे से कासले पर लगाते हैं; उनको ये स्वतंत्र छोड़ देते हैं। विचारने का स्वतन्त्र है कि जब एक साधारण बाग का बनाने वाला इन नियमों का इतना ध्यान रखता है तो भला इस संसार कभी उद्यान का रचने वाला ऐसा मूर्ख होगा कि उसने अपने नन्हे नन्हे पुत्र और पुत्रियों के लिये कुछ भी इन बातों का विचार न किया हो ?

अवश्य किया है मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया है। यह काम करने में आज़ाद है। जिस प्रकार की मेहनत मजदूरी यह करना चाहे, यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। परमात्मा की दृष्टि में मनुष्य मान बराबर हैं। उसने सब को स्वतन्त्र मानसिक शक्तियाँ दी हैं, और उनके विकास के लिये सब को बराबर साधन दिये हैं। परमात्मा चाहता है कि मनुष्यों की शक्तियों का विकास स्वतंत्र और स्वच्छन्दता पूर्वक हो। उसके नियम के अनुसार किसी मनुष्य को भी पराधीन होकर काम नहीं करना चाहिये। क्योंकि इसमें मनुष्य की उन्नति में भारी बाधा पड़ती है।

जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने आधीन कर उससे उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेता है तो वह उसके साथ भारी अन्याय करता है। क्योंकि उस मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वह अपने भाई मनुष्य पर अत्याचार करे। दोनों के अधिकार बराबर हैं। दोनों ही कर्म करने में स्वतंत्र हैं। यदि वे अपनी इच्छानुकूल कर्म करेंगे और एक दूसरे पर धींगा धींगी नहीं चलायेंगे तो दोनों का सम उपकार होता चलेगा। किसी की इच्छा के विरुद्ध उसको अपना दास बना उससे काम लेना उसकी उन्नति को रोकना है, और यह ईश्वरीय नियम के विरुद्ध है। यहां पर हम इतिहास की छाया लेकर इस सिद्धान्त पर विचार करते हैं।

पन्द्रहवीं सोलहवीं सदियों में योरोप की सभ्य जातियों ने गुलामी की प्रथा को आरम्भ किया। अफ्रीका से निरपराध अज्ञानी हथियारों को पकड़ पकड़ कर भेड़ बकरियों की तरह जहाज़ों में भर नई दुनिया में ले जा, बेचने लगे। इन सभ्य जातियों के लोग यह समझते थे कि हवशी केवल गुलामी के लिये ही पैदा किये गये हैं, उनका ख्याल था कि हवशी-कमी उन्नति नहीं कर सका। वे उनको केवल अपने लिए ही पदा हुआ समझते थे। समय ने पलटा दिया; इन स्वार्थियों की आंखें खुली, प्राकृतिक सिद्धान्तों का इन्हें ज्ञान हुआ। तब

कहीं जाकर इन्होंने अपनी भूल को सुधारने का यत्न किया । अपने भाई मनुष्य पर तीन शताब्दियों तक अत्याचार करने का जो प्रतिफल सम्य संसार को मिला है, इतिहास वेत्ता उससे भली प्रकार परिचित हैं । जिन हवशियों को पशुओं से बढ़तर समझा जाता था, उनके आज बड़े बड़े स्कूल और कालेज नई दुनियां में स्थापित हैं । हवशियों में अच्छे अच्छे लेखक, कवि, डाक्टर, फिलासफर, तथा व्यवसाई मनुष्य पैदा हुए हैं । यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र पैदा किया है । जब तक हवशियों को अपनी ईश्वरदत्त शक्तियों के विकास का अवसर नहीं दिया गया था तब तक उन शक्तियों के अंकुर दबे पड़े रहे । ज्यों ही उनको मौका दिया गया-वृद्धि करने के लिये स्वतंत्र जल शायु मिला, वे अंकुर फल लाये ।

इसी प्रकार यदि हम अपने भाइयों को काम करने की स्वतंत्रता दें, उनके गले से फांसी निकाल उनको अपनी उन्नति करने का स्वतंत्र अवसर दें तो वे भी अपनी आन्तरिक शक्तियों के जौहर हमको दिखलावें । हम उनको पशुओं से भी गिरा हुआ समझते हैं और उनको नीचे दबाने के लिये बहुत से घृणित प्रयोगों को काम में लाते हैं ।

यहां पर हम अपने उन भाइयों को जिनके साथ इस प्रकार अन्याय हो रहा है प्रेम पूर्वक यह घोषणा देते हैं कि

उनको परमात्मा ने नीच नहीं बनाया। उन्हें अपने आप को सब के बराबर समझना चाहिये। जिस प्रकार की मजदूरीको वे अच्छा समझते हैं, उसके करने का उनको पूरा हक है। अपनी गर्दन में जो बन्धन वे देख रहे हैं उसको तोड़ने की पूरी चिन्ता उन्हें करनी चाहिये। यदि वे उन बन्धनों को स्वयम् न तोड़ेंगे तो कोई भी उनकी सहायता नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यदि मनुष्य यह चाहे कि कोई दुसरा मेरे बन्धन काट दे तो उसको पहले स्वयम् अपनी शक्ति अनुसार उसके काटने को यत्न करना चाहिये। क्योंकि बिना रोये और चिल्लाये तो बालक भी माता से दूध नहीं पा सका।

मत समझो कि तुम्हारे प्रारब्ध में ही किसी खास किस्म का काम करना लिखा है, यह बड़ी भारी भूल है। किसी की प्रारब्ध में दासत्व नहीं लिखा। असल में बात यह है कि स्वार्थी मनुष्य अपने दूसरे भाइयों की अज्ञानता का नाजायज़ फायदा उठाने हैं। हम नहीं जानते कि हमारे अधिकार क्या हैं। यदि हमको अपने अधिकारों का ज्ञान हो, और उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझें तो कोई भी हमारे अधिकारों को न छीन सके। आज एक आदमी दूसरे को बेगार में पकड़ कर ले जाता है; खच्चर की तरह उससे काम लेता है। जब अपना काम निकल गया तो उसको छोड़ देता है। बड़ा मूर्ख तो वह

है जो चुपचाप वेगारी की ज़ब्ज़ीर को पहिन लेता है । यदि वह मनुष्य है तो उसको चाहिये कि वह मरते दम तक उस का विरोध करे । यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करता है । क्योंकि परमात्मा हम सब का पिता है और मनुष्य मात्र आपस में भाई हैं । प्रभु की आज्ञा यह है कि उसकी सन्तान अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार स्वतंत्र काम करे । यदि एक भाई दूसरे भाई को ज़बरदस्ती पकड़ उससे मन माना काम लेना चाहता है तो परमात्मा के निकट वह भारी गुनहगार है । ऐसे दुष्ट अन्यायी का विरोध करना ईश्वर का आज्ञा का पालन करना है । जो ऐसा नहीं करते और कष्ट उठाते हैं, यह उन का अपना दोष है ।

यहां पर कोई यह प्रश्नकरे कि यदि उस मनुष्य में विरोध करने की शक्ति ही न हो तो वह क्या करे ? इस के उत्तर में हम यह कहेंगे कि मनुष्य का जीवन केवल ईश्वरीय आज्ञा का पालन करने के लिये है । मनुष्य कर्मों के फलों का जिम्मेदार नहीं, केवल कर्मों का जिम्मेदार है । जब परमात्मा ने उसको कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है और यह आज्ञा दी है कि वेगारी काम लेनेवाले का विरोध करना चाहिये तो मनुष्य को कदापि भी वेगार रूपी अन्याय को चुपचाप सहन कर लेना उचित नहीं । जीवन एक संग्राम है । यदि कर्तव्य पालने में अस्तित्व भी मिटती हो तो भी परवाह न करनी चाहिये ।

कई एक भोले भाले लोग यह युक्ति लगाया करते हैं कि जिसको जितना दुःख मिलता है वह उसका प्रारब्ध का फल है ऐसे उपदेशकों की सेवा में हम यह निवेदन करेंगे कि प्रारब्ध पर भरोसा करनेवालों को हम कायर, भीरु और नीच समझते हैं। यह उन लोगों के लिये बड़ा अच्छा यहाना है जो खुद कुछ कर नहीं सकते; या यह ऐसे लोगों की फिलासफी है जो दूसरों को नीचे रखना चाहते हैं। जब परमात्मा ने हाथ पैर दिये हैं, बुद्धि दी है तो कोई बज़ह नहीं कि मनुष्य अपने ऊपर हाँते हुए अन्याय को चुपचाप सहन कर ले। इतिहास हमको बतलाता है कि तत्कालीन धर्म के नेताओं ने हमेशा अन्याय करनेवालों का साथ दिया है क्योंकि इसमें उनकी अपनी आर्थिक सिद्धि होती है। ग़रीबों और अनाथों का साथ देने के लिये बड़ा भारी आत्मिक बल चाहिये। हमारे देश के धार्मिक नेताओं ने ग़रीबों पर अन्याय करने के लिये क्रिस्त का ढ़कोसला चला दिया है; और इतने पर भी तमल्लो न कर उस अन्याय को वेदों और शास्त्रों से सिद्ध करने को तय्यार हो जाते हैं।

पाठक ! हम आपसे पूछते हैं कि आपको अपने लाखों भाइयों से ज़बरदस्ती काम करवाने का क्या हक़ है ? क्या वे आप की तरह मनुष्य नहीं हैं ? क्या परमात्मा ने उन को आप की तरह कर्म करने में स्वतंत्र नहीं बनाया ? यदि उनके

अंदर भी आप जैसी आत्मा है और वह आत्मा ईश्वर का एक अंग है तो आप में और उनमें कोई भेद नहीं। जैसे अमृतपुत्र आप हैं वैसे ही वे हैं। फिर उनके साथ ऐसी जबरदस्ती क्यों?

आप शायद यह कहें कि वे नीच धरों में पैदा हुए हैं इस लिये उन को यही काम करना चाहिये। हम आप से यह कहेंगे कि ऐसा नियम या व्यवस्था स्वार्थी समाज की बनाई हुई है। जिन नियमों के बनाने में समाज के उन मनुष्यों का भाग नहीं था वे मनुष्य कभी भी उन नियमों में धरद नहीं हो सकते। आप की समाज के ये नियम हमारे जैसे स्वार्थी मनुष्यों ने घँट कर बना लिये हैं और वे भी उस काल में बनाए गए थे जब कि स्वार्थी लोगों का इन छोटी जातियों पर निरंकुश राज्य था। धल और अत्याचार से भारत के उच्च वर्णों ने हजारों वर्षों तक नीच जातियों पर राज्य किया है और उनको कभी भी उन्नति करने का मौका नहीं दिया। पशुओं की तरह इन निरपराध बेकस भारत-सन्तान पर अत्याचार होता रहा है। उस घोर अत्याचार ने उनको आज ऐसा बना दिया है कि वे अपने आप को मनुष्य भी नहीं समझते,। हम यह पूछते हैं कि भारत के लोगों को क्या अधिकार है कि वे अपनी समाज के छः करोड़ मनुष्यों पर इतना घोर अन्याय करें? उनको इस भूमि पर ऐसा ही हक है जैसा कि हम को। भारत उन की ऐसी ही माता है जैसी कि

हमारी। हमारी तरह वे भी कर्म करने में स्वतंत्र हैं। यदि उन को मौका दिया जाय, उन को ऐसे ही अधिकार प्राप्त हों, उन के लिये ऐसे ही स्कूल हों तो उन में भी उत्तम लेखक, कवि और योग्य पुरुष पैदा हो सकते हैं। जब अफ़रीका के हवशियों की सन्तान उच्च शिक्षा ग्रहण कर गोरी जातियों के तुल्य हो सकती है तो हमारे ये लड़के करोड़ भाई उत्तम शिक्षा ग्रहण कर भारत माता के योग्य पुत्र क्यों नहीं बनेंगे।

कोई हम से यदि यह प्रश्न करे कि अगर नीच जातियों को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ दें तो फिर इनका धंधा कौन करेगा? उत्तर में हमारा निवेदन यह है कि जैसे अमरीका और यूरोप में वहाँ की समाज ने इस प्रश्न को हल कर लिया है वैसे ही हम भी कर सकते हैं। वहाँ पर मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। जो जिस काम को अच्छा समझता है वह उस काम को करता है। इस न्याय संगत सिद्धान्त के अनुसार योग्य अयोग्य की छान्ट हो जाती है; मैले कामों की संख्या घटाई गई है और उन का ऐसा वैज्ञानिक प्रबंध किया गया है कि उस श्रेणी के लोगों की ज़रूरत ही नहीं रही। जहाँ थोड़ी बहुत है भी, वहाँ पर ऐसे काम करनेवालों को बहुत ज्यादा मज़दूरी मिलती है और उनके साथ गुलामों जैसा धरताव नहीं किया जाता। वे जब चाहें तभी उस काम को छोड़ सकते हैं। क्योंकि न्याय यह कहता है कि हर एक मनुष्य

को काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये तभी वह अपनी स्वेच्छानुकूल नज़दूरी ले सकता है।

पर हा ! इस अमाने देश में तो अन्यायी समाज ने प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्रता छीन उस को खूँटे से बांध दिया है। उस विचारे को उस खूँटे के इर्द गिर्द घूमने की ही आज्ञा है। यदि कोई उस बन्धन से मुक्त होने की चेष्टा करता है तो धर्म के नेता लोग उसका गला दवाने के लिये भट्ट तय्यार हो जाते हैं। उस के विरुद्ध घृणित से घृणित आक्षेप लगाने को उद्यत हो जाते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े सामाजिक आन्दोलन करने वालों ने भी उन पराधीन मनुष्यों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। सामाजिक आन्दोलन करने वाले इस प्रश्न को छोड़ते हुए खरते हैं। उन में इतना आत्मिक बल नहीं कि वे संकीर्ण हृदय उच्च वर्णाभिमानी सभ्यों का विरोध कर सकें। वर्णों के बंधन पेसे ज़बरदस्त हैं कि वे सुधारकों की कुछ पेश नहीं जाने देते। परिणाम यह हुआ है कि अब तक भारत के नेता सामाजिक अन्यायों को रोकने के लिये कुछ भी नहीं कर सके।

इस प्रश्न को यदि हम दूसरी प्रकार विचार करें और यह मान भी लें कि लोग अपनी खुशी से इन कामों को करते हैं तो इस पर हमारा निवेदन यह होगा कि इन को बहुत व्यादा तनखाह देनी चाहिये। यह सभी लोग जानते हैं कि

फठिन काम के लिये अधिक मजदूरी चाहिये । फिर क्या बजह है कि ऐसे मुश्किल काम करने वालों को सब से कम मजदूरी मिलती है ? और यदि वे अधिक मजदूरी मांगें तो कोड़ों से उनकी खतर ली जाती है । यह गुलामी नहीं तो श्रीर क्या है ? यदि आज इन लोगों को काम करने की स्वतंत्रता हो तो हम लोग कभी भी इन बेचारों पर ऐसा अत्याचार न कर सकें । इन वीन भाइयों ने अधिक मजदूरी के लिये कई बार सहायक की है, मगर कौन सुनता है । इनको तो मनुष्य समझा ही नहीं जाता ।

अब हमको विचारना यह है कि यदि समाज के सब सदस्यों को काम करने की स्वतंत्रता मिल जाय तो उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा ? हम बतला चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं । यदि सबको काम करने की आजादी दी जाय तो इन शक्तियों का स्वाभाविक विकास होने लगेगा । नये खेतीवाले, नये लेखक, भाँति २ के आविष्कार तथा सामाजिक पेक्ष्यता की वृद्धि के सामान बहुत शीघ्र उपस्थित हो जाय । आज जो फठिनाइयाँ हमारे सामने हैं वे बहुत शीघ्र दूर हो सकें । समाज में जो संकीर्ण, छुद्र और नीच भाव भरे हुए हैं वे दूर होने लगे । मनुष्यत्व, जिस का अभाव हम समाज में देखते हैं, उस की पूर्ति हो जाय । हर एक सभ्य, समाज की उपयोगिता

बढ़ाने का यत्न करे। हर एक सदस्य समाज के कामों में दिलचस्पी ले। जो उदासीनता हम अपने लोगों में देख रहे हैं वह बहुत शीघ्र दूर हो जाय। समाज में नया जीवन-सञ्चार हो। नये उद्देश्य, नये आदर्श जाति के सामने आ जाय। वह सुस्ती और काहिली, जिस ने हमारी हड्डियों में घर कर लिया है, धीरे-२ निकलने लगे। काम करने की योग्यता बढ़े और समाज में अमली जीवन आवे। भला जिस समाज में काम करने की स्वतंत्रता नहीं है वहां स्त्रियों का आदर्श ही क्या हो सकता है ? मानसिक शक्तियों को इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था जंग लगा देती है, और उच्च वर्गों के सदस्यों को निकम्मा कर देती है। किसी भी समाज की उन्नति नहीं हो सकती जिसका धारो-सदार मनुष्यकी अपनी योग्यता पर न हो और वह योग्यता कभी भी उन्नति शील नहीं हो सकती जबतक, कि उसकी नींव काम करने की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर न रखी जाये।

आहा ! काम की स्वतंत्रता में कितने उच्च गुण हैं !

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर समझ उसको उसकी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्र छोड़, उसके साथ सहानुभूति करना, कितने महत्व की बात है। शान्ति के राज्य की स्थापना करने के लिये यह अधिकार एक मूल मंत्र है। इसी से सामाजिक उन्नति का प्रारम्भ होता है।

प्रत्येक मनुष्यको अपनी रुचि के अनुकूल धंधा इच्छित करने की आशा देना मानो उसके लिये उन्नति का द्वार खोल देना है। जिस कार्य में मन लगता हो उसके करने में कैसा आनन्द आता है। तबीयत कैसी प्रसन्न रहती है। प्रसन्नचित्त पुरुष को ही जीवन का सच्चा सुख मिल सकता है। कठिन से कठिन कार्य भी यही आसानी से हो जाते हैं यदि करनेवालों का उनमें जो लगता हो। इसके विपरीत स्वेच्छाविरुद्ध काम एक धोम है। जब समाज किसी मनुष्य पर अप्रसन्न होती है तो वह उसके साथ क्या व्यवहार करती है? समाज उसको जेलखाने में भेज देती है। जेलखाना क्या है? वहाँ मनुष्य स्वेच्छानुकूल कर्म नहीं कर सका। वस और वहाँ है क्या?

घड़ी से घड़ी सजा जो मनुष्य को मिल सकती है वह उसकी कार्य स्वतंत्रता का छीन लेना है। जेलखाने में घाना मिलता है; सोनेका सामान है; रहने को कमरा है, मगर वह कौन सी वस्तु है जिसके छीन लेने से मनुष्य को अन्यन्त कष्ट होता है? वह केवल काम करने की स्वतंत्रता है। भारत में आज करोड़ों लोगों की कार्य-स्वतंत्रता समाज ने छीनी हुई है। उनको एक सट्टे से बांध दिया गया है। गिरा किसी अवस्था के उनको दण्ड दिया जा रहा है। मगर क्या कोई है जो उनको

पुकार सुने ? गाओं, गाओं घूमिये । देखिये किस प्रकार
 शन्याय हो रहा है । गरीब लोगों को पकड़ पकड़ कर
 ज़बरदस्ती उनसे धार वरदारी देने का काम लिया
 जाता है, मगर है किसी धार्मिक नेता के कानपर जूं
 रेंगती ? एक साधारण सा अफसर आता है उसका
 इशारा पातेही पटवारी लोग गाओं वालों को पकड़ मंग
 चाते हैं उनसे दिन रात काम लेते हैं । वे रोये चिह्लाये
 मगर कौन सुनता है । बोडे पडते हैं, मुश्कें बांधी जाती
 हैं, गैरिती मिलती हैं । उन बेचारों ने क्या किया है ? कुछ नहीं ।

अन्त में हम अपने दुखी भाइयों से निवदन करत हैं कि वे अपनी तकलीफों को दूर करने पर स्वयं कटि-यत्न हो जाय । सहित साधन में वे अपने आपको किसी के आधीन न समझें । यह नीच होने का ख्याल जो उनके दिल में बैठा हुआ है और जिसने उनकी कार्य स्वतंत्रता छीनी हुई है उसको वे शीघ्र अपने मन से निकाल दें । यदि एक प्रान्त में उनके साथ समाज के लोग अन्याय करते हैं, और वे यहां अपना जीवन निर्वाह ठीक तरह नहीं कर सकते तो वे दूसरे प्रान्तों में जा बसें । किसी भी उपदेशक के झूठे किस्मत के दफोसले न सुनें, बल्कि अपनी उन्नति का कारण केवल अपने आपको ही समझें और यह बात अपने हृदयोंपर लिखलें कि परमात्मा ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्र बनाया है । जितना अन्याय समाज में होता है वह ईश्वर कृत नहीं बल्कि मनुष्य रचित है, और उनको पूरा अधिकार उन नियमों के तोड़ने का है जिनके बनाने में उनकी स्वीकृति नहीं ली गई है ।

“There is no low nor high before God ”

—Satya

“The social injustice is due to man's selfishness.”

द्वितीय खण्ड ।

स्वत्वाधिकार ।

भारतवर्ष के लोग कर्म के सिद्धान्त को मानते हैं और बड़े अभिमान से यह कहा करते हैं कि:—

“जो जैसा बोता है वैसाही वह काटता है ।”

क्या यह सत्य है ? क्या जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते है ?

आइये, हम आपको खेतों में ले चलें । जलती धूप में काम करने वाले छपकों की दशा दिखलायें । उनसे पूछिये कि क्या जितनी वे मेहनत करते हैं उतना ही फल उनको मिलता है ? पूछिये, पूछिये, घबराते क्यों हैं । जिन सिद्धान्तों को आप अटल समझते हैं, जिनका आप को इतना अभिमान है, जिनकी सत्यता सिद्ध करने के लिये आप दूसरों का दमाग़ चाटा करते हैं ज़रा उनका अमली पहलू तो देखिये । इन किसानों से पूछिये कि क्या उनको उनकी मेहनत का फल मिलता है ?

ये आपको बतलायेंगे कि जितनी ये मेहनत करते हैं उसका दसवां भाग भी उनको नहीं मिलता । फिर नौभाग कहां जाते हैं ? “ कर्म प्रधान ” की चिल्लाहट करने वालो ! व्याख्यानों में मेज़ तोड़ने वालो ! बतलाओ तो सही कि किसानों के परिश्रम का फल उनको क्यों नहीं मिलता ? आपकी कार्मिक थ्युरी के ढंकोसले कहां गये ? ये ढंकोसले भूखों की आंखों में धूल भोंकने के लिये हैं । यदि नहीं, तो बतलाओ कि किसानों के पसीने की कमाई कौन उड़ाता है ?

इसका उत्तर देते हुए आपकी ज़बान बन्द हो जाती है, मुंह से बोल नहीं निकलता । कैसे निकले ? आपने तो भूखों को ठगने के लिये यह भूटा जाल रचा है, यह धेतुकी फिलासोफी बनाई है । आपका धर्म ‘अन्याय’ करना है और गरीबों को लूटना है । इतने पर ही शान्ति नहीं बल्कि अपने धार्मिक ग्रन्थों से अन्याय की पुष्टि करते हो । यदि आपके पास हमारे आक्षेपों का कोई जवाब है तो क्यों नहीं उसे किसानों को बतलाते ताकि ये बेचारे अपने कर्मों का फल पा सकें ?

सत्य तो यह है कि आपके पास इसका उत्तर ही नहीं । यदि होता तो आज हम यह भयानक दृश्य, यह घृणित व्यवस्था न देखते । मेहनत मज़दूरी कोई करता है

और फल दूसरा उड़ाता है । लहू पसीना एक करने वाले खाने के लिये तरस रहे हैं और निखट्टू, पनयमें आलसी, धूर्त बैठे चैन करते हैं । समाज में उन्हीं की पूजा होती है । उपदेशक लोग भी उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं की तान उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हीं से दक्षिणा मिलती है । गरीबों, दुखियों की सुध ले तो कौन ले ! बड़ा भारी अहसान यदि करेंगे भी तो अनार्यों के लिये अनाथालय खोल देंगे । भला उससे क्या लाभ ? यही कि धर्म के उपदेशकों को निखट्टूओं की तारीफ के पुल बांधने का मौका मिल जाय । यह इनके कर्म की फिलासोफी का फल है कि जाति की जाति भिन्नमंगी हो रही है । अनाथालय खोले जा रहे हैं, सबको भिक्षा पर निर्भर रहना सिखाया जा रहा है । इस प्रकार भिक्षावृत्ति पर कबतक गुजारा होगा ? इस प्रश्नके सोचने तक की बुद्धि नहीं ।

समाज के दुखी सभ्यो ! जिन महात्माओं पर आपने विश्वास किया है वे आपके विश्वास का घात कर रहे हैं । वे आपको दूसरों के हाथ बेच रहे हैं । कृपाकरके चेतिये और हमारे निवेदन को सुनिये ।

हमने आपको बतलाया कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है । अब हम आपको आपका दूसरा अधिकार बतलाते हैं । ईमानदारी से परिश्रम कर जो कुछ आप कमाते

हैं वह आपका है । उसपर आपका स्वत्व है । वह आपकी अपनी जायदाद है; उसपर आपका अधिकार है उसमें किसी दूसरे का हक नहीं । परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है और यह कहा है कि उसके दिये हुए भोगों में मनुष्य का उतना ही भाग है जितना वह अपने परिश्रम से न्यायानुक्रम पैदा करता है—न इससे ज़ियादा, न इससे कम । किसी मनुष्य को दूसरे की कमाई पर कोई अधिकार नहीं । जब परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है तो इस के अर्थ ही यह है कि हर एक व्यक्ति को बराबर अवसर ईश्वरदत्त भोगों के भोग का मिले । जब कुछ व्यक्ति विशेष भोगों के उत्पन्न करने वाले साधनों को सम्भाल लें और दूसरों को मेहनत मज़दूरी करने पर भी पेट भर अन्न न मिले तो फिर "काम की स्वतंत्रता" इस वाक्य के कुछ अर्थ नहीं रह जाते । यह शब्द ही निरुद्ध हो जाते हैं । ऐसी स्वतंत्रता तो गुलामी से भी बदतर है । इसमें तड़प कर प्राण देने पड़ते हैं । जब काम की स्वतंत्रता है तो इसके साथ ही सत्य सिद्धान्त यह है कि मनुष्य का स्वत्व उसी पर हो मक्का है कि जिसको उसने अपने परिश्रम से पैदा किया है । जो दूसरों के पसोने की कमाई को साम, दाम, दण्ड, भेद आदि छल बल से ले लेते हैं, हमारी परिभाषा

लोगों में सिकन्दर महमूद, नादिर, आदि नाम प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने दूसरों के स्वत्वों को छोटी भूमि पर अपना निरंकुश प्रभुत्व जमाया था। ऐसे विजेताओं को हम मध्यम श्रेणी के लुटेरे कहते हैं। क्योंकि किसी एक व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि वह लाखों भाइयों का टुकड़ा छीन उन का स्वामां बन बैठे। उस की आवश्यकताओं के अनुसार न्याययुक्त परिश्रम द्वारा जो धन उसे मिलता है उसी पर उस का स्वत्व हो सकता है अधिक पर नहीं।

३ व—समाज में ऐसे सदस्य जो अधिकांश भूमि के स्वामी हैं और जिन्होंने अपने परिश्रम से उस का स्वत्व प्राप्त नहीं किया, वे भी समाज के हितचिन्तक नहीं हैं और उन का स्वत्व भी न्यायानुकूल नहीं हो सकता।

४ र्थ—ऐसे लोग जो बेइमानी रिश्तत तथा अन्य अनुचित तरीकों से जीवन निर्वाह करते हैं उन को हम सभ्य लुटेरे समझते हैं।

५ म—ऐसे भाई जो बड़े कारखाने खोल, पुतलीघर कायम कर, लाखों के वारे न्यारे करते हैं—जो गरीब मजदूरों को जीवन-निर्वाह मात्र देते हैं उन को भी हम उसी श्रेणी में गिनते हैं।

६ ष्ठ—ऐसे ज़िमींदार, जो बड़ी बड़ी जमीनों के स्वामी हैं—जिन का समय ताश शतरंज आदि निकम्मे कामों में

गुजरता है, वे भी महान् पाप के भागी हैं। वह आमदनी जिस को वे उड़ाते हैं, हरगिज़ भी उन की नहीं है। बल्कि उस पर सच्चा स्वत्व उन रूपकों का है जो भारी तपस्या कर अनाज पैदा करते हैं।

। यह छः प्रकार के अन्याय युक्त परिश्रम का दिग्दर्शन मात्र हम ने करा दिया है। पाठक महाशय, अन्याय रूपी परिधम का यहीं पर अन्त न समझिए। आप अपनी बुद्धि द्वारा अधिक विचार सकते हैं। हमारा काम केवल आप को मार्ग दिखा देने का है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि आप के मन से किस्मत की फिला सफी का प्रभाव उठ जाय और आप समाज के सभ्य और असभ्य चोरों को पहिचानने लगे। अभी तक आप केवल निरुद्ध दर्जे के असभ्य डाकुओं को पहिचानते हैं। आप को यह सिखलाया गया है कि समाज में गरीब अमीर अपने पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा होते हैं। यह अव्यक्त दर्जे की गप्प है। नब्बे की सदी धनिक लोग अपने दूसरे भाइयों के स्वत्वों को छीन कर धनवान बने हैं और वे भारी दण्डनीय हैं। समाज में जो कुछ प्रतिष्ठा आप उन की देख रहे हैं यह केवल भ्रूर्वता के कारण है। समाज के अधिकांश सदस्य अपने अधिकारोंको नहीं जानते। उन के गुरु लोग उनको अधर्म की शिक्षा देते हैं। वे पतलाते हैं कि निर्धनता पूर्व जन्म के पापों का

फल है। निश्चय जानिए यह बात सरासर झूठ है। सत्य तो यह है कि समाज के इने गिने स्वार्थी लोगों ने धन पैदा करने के साधनों को अपने वश में कर लिया है और कई एक ऐसे दलाल मुकर्रर कर लिए हैं जो सर्व साधारण को उल्टी पट्टी पढ़ा उन को पूर्व जन्म की कथा सुना मूर्ख रखते हैं। यही कारण है कि हमारे कई एक प्रान्तों में तीन तीन आने की मजदूरी लेकर काम करने वाले सन्तोष किये बैठे हैं। स्मरण रहिए, यह सन्तोष उन की मृत्यु है। यदि उन को यह मालूम हो कि पूर्व जन्म का सिद्धान्त ग़लत है और निर्धनता ईश्वर-दत्त पदार्थ नहीं, तो वे अवश्य ही अपनी दशा सुधारने का यत्न करें। इस समय तो वे केवल यह समझते हैं कि ईश्वर-रैच्छा ही उन को दुःख में रखे हुए है। और, चूंकि पूर्व जन्म किसी का देरा हुआ नहीं, न ही उस की कुछ जांच की जासकती है इस लिए मूर्खों को ठगने और उन का मुंह बन्द करने की यह बड़ी अच्छी फिलासफी है कि उन को पूर्व जन्म के गढ़े में ढकेल दिया जाय जहां से वे बेचारे कभी भी न निकल सकें। इसी झूठी गप्प के आधार पर आज इस देश में अन्याय का राज्य है। धर्म के नेता लोग अपने उपदेशों और कथाओं में सदा शान्ति शान्ति का उपदेश दिया करते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धान्त घड़े हैं जिनके जाल से निकाला सर्व साधारण के लिए कठिन हो गया है। आज यदि हम

किसी मजदूर को यह कहते हैं कि "जो कुछ-मैहनत तुम करते हो, उससे उत्पन्न हुए धन पर तुम्हारा अधिकांश अधिकार है"-तो यह बात उस की समझ में नहीं आती । वह सोच नहीं सकता कि स्वत्वाधिकार क्या वस्तु है । हजारों वर्षों के अन्याय और धार्मिक गोरख बन्धे ने उसको पशुवत बना दिया है । वह बहकी बहकी धातें कर यह कहता है-"यह तो प्रभुता की सृष्टि है । यदि इस में अमीर गरीब न हों तो सृष्टि कैसे चले"-मानों सृष्टि के चलाने का सारा भार उस ने अपने ऊपर ले लिया है ।

समाज के नेताओं ! क्या यह दशा करुणा से भरी हुई नहीं है ? समाज के अधिकांश भाग को आप के उपदेशों से लकड़ों मार गया है । देश के बच्चों के चेहरों पर मुरदनी छाई हुई है । वे उद्योग, परिश्रम की बात समझ नहीं सकते । उनका जीवन कोल्हू के बैल की तरह है । उनका कोई उद्देश्य नहीं; कोई जीवन नहीं । उनको गढ़े से निकालने का यत्न कीजिए, वे निकलना नहीं चाहते । उनके बन्धन काटिये, वे बन्धनों में जकड़े रहना चाहते हैं । क्या ऐसी हीन दशा कभी किसी जाति की हुई होगी ? हे नाथ ! हे नाथ !

स्वत्व ! भारत सन्तान के लिये यह नया शब्द है । आज बीसवीं शताब्दी में स्वत्वाधिकार की महिमा हा

फल है। निश्चय जानिए यह बात सरासर झूठ है। सत्य तो यह है कि समाज के इने गिने स्वार्थी लोगों ने धन पैदा करने के साधनों को अपने घश में कर लिया है और कई एक ऐसे दलाल मुकर्रर कर लिए हैं जो सर्व साधारण को छली पट्टी पढ़ा उन को पूर्व जन्म की कथा सुना मूर्ख रगते हैं। यही कारण है कि हमारे कई एक प्रान्तों में तीन तीन आने की मजदूरी लेकर काम करने वाले सन्तोष किये बैठे हैं। स्मरण रखिए, यह सन्तोष उन की मृत्यु है। यदि उन को यह मालूम हो कि पूर्व जन्म का सिद्धान्त ग़लत है और निर्धनता ईश्वर-दत्त पदार्थ नहीं, तो वे अवश्य ही अपनी दशा सुधारने का यत्न करें। इस समय तो वे केवल यह समझते हैं कि ईश्वर-रेब्बा ही उन को दुःख में रखे हुए है। और, चूंकि पूर्व जन्म किसी का देखा हुआ नहीं, न ही उस की कुछ जांच की जासकती है इस लिए मूर्खों को ठगने और उन का मुंह धन्द करने की यह बड़ी अच्छी फिलासफी है कि उन को पूर्व जन्म के गढ़े में ढकेल दिया जाय जहां से वे येचारे कभी भी न निकल सकें। इसी झूठी गण्य के आधार पर आज इस देश में अन्याय का राज्य है। धर्म के नेता लोग अपने उपदेशों और कथाओं में सदा शान्ति शान्ति का उपदेश दिया करते हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धान्त घड़े हैं जिनके जाल से निकलना सर्व साधारण के लिए कठिन हो गया है। आज यदि हम

किसी मजदूर को यह कहते हैं कि "जो कुछ-मैहनत तुम करते हो, उससे उत्पन्न हुए धन पर तुम्हारा अधिकांश अधिकार है"-तो यह बात उस की समझ में नहीं आती । वह सोच नहीं सकता कि स्वत्वाधिकार क्या वस्तु है । हजारों वर्षों के अन्याय और धार्मिक गोरख धन्धे ने उसको पशुवत बना दिया है । वह यहकी यहकी बातें कर यह कहता है-"यह तो ब्रह्मा की सृष्टि है । यदि इस में अमीर गरीब न हों तो सृष्टि कैसे चले"-मानों सृष्टि के चलाने का सारा भार उस ने अपने ऊपर ले लिया है ।

समाज के नेताओं ! क्या यह दशा कच्छा से भरी हुई नहीं है ? समाज के अधिकांश भाग को आप के उपदेशों से लकड़ा मार गया है । देश के पधों के चेहरों पर मुरदनी छाई हुई है । वे उद्योग, परिश्रम की बात समझ नहीं सकते । उनका जीवन कोल्हू के घैल की तरह है । उनका कोई उद्देश्य नहीं; कोई जीवन नहीं । उनको गढ़े से निकालने को यत्न कीजिए, वे निकलना नहीं चाहते । उनके बन्धन काटिये, वे बन्धनों में जकड़े रहना चाहते हैं । क्या ऐसी हीन दशा कभी किसी जाति की हुई होगी ? हे नाथ ! हे नाथ !

स्वत्व ! भारत सन्तान के लिये यह नया शब्द है । आज बीसवीं शताब्दी में स्वत्वाधिकार की महिमा हम

अपने देशबन्धुओं को बतलाने लगे हैं । क्या वे हमारी आवाज़ को सुनेंगे ? क्या वे अनहद शब्द के गोरखधन्वे को छोड़ "स्वत्व" इस महत्ता पूर्ण शब्द पर विचार करेंगे ?

प्रायः यह देखने में आया है कि मज़दूर लोग अपने दुष्टों को भुलाने के लिये मद्यपान की आदत डाल लेते हैं । शराब के नशे में वे अपने घरेलू दुष्ट कुछ काल के लिये भूल जाते हैं । अमरीका के गुलाम हम्पी भी इसी कारण शराब पिया करते थे । भारत सन्तान एक हजार वर्ष से दुखी है । इसका कोई देश नहीं, घर नहीं ; जगह जगह मारी मारी फिरती है । जिम्मे पकड़ा उसी ने धर दिया, जिसने ज़रूरत समझी, उसी ने दूसरों के हाथ बेच दिया । कैसे, कैसे घृणित कार्य हमारे पुरखों को करने पड़े होंगे ? कैसी कठिनाइयाँ उन्हीं ने सही होंगी ? उन सबका अनुमान मात्र हम आज की हीन दशा देखकर कर सकते हैं । यदि उन दुष्टी भारतीयों ने अपना दुष्ट भुलाने के लिये 'अनहद की शराब' अथवा "धराय का नशा" पीलिया तो हम उन को अधिक दोषी नहीं ठहरा सकते । वे अपना दुष्ट भुलाना चाहते थे । उन्हीं ने सर्व साधारण को यह पाठ पढ़ाना आरम्भ किया— "यह संसार नाशवान है । हमारा यहां कुछ भी नहीं है । मेरा, मेरा' इस अभिमान को त्यागो" ।

आज भी हम यही आवाज़ अपने उपदेशकों के मुंह से सुनते हैं। अलमोड़ा में एक दिन प्रातः काल मैं अपने कमरे में खटियो पर बैठा पढ़ रहा था। एक साधु चुपचाप कमरे के अन्दर चला आया और नीचे फर्श पर बैठ गया। मैंने उस से पूछा:—

“कहिण, किधर से आना हुआ ?”

“बद्रीनाथ जाने का संकल्प है।”

• “आप किधर से आते हैं ?”

“सहारनपुर की ओर से आया हूँ।”

मैंने दिल में सोचा कि इनको कुछ देश प्रेम की बात समझानी चाहिए। पांच चार मिनट तक मैंने निवेदन किया भी। आप उत्तर क्या देते हैं:—

“यह सब मिथ्या अभिमान में आप फसे हैं। मेरा, मेरा है क्या ! कुछ नहीं। सब मोह जंजाल है। इस से छूटनाही मोक्ष है।”

यह फिलासफी सुनकर मैं सन्न हो गया। बेहतर तयार मेरे मुंह से निकला—“No wonder we are slaves.” थोड़ी देर बाद उस महात्मा ने बद्रीनाथ जाने के लिये मुझ से कुछ आर्थिक सहायता चाही। मैंने उसको किसी प्रकार वहां से रफा दफा किया।

इसी भूटे नशे, मिथ्या वैराग्य का असर आज हम चारों ओर देखते हैं। रेल पर चढ़िये। तीसरे दरजे के यात्रियों की दशा देखिये। घुरी से घुरी गालियां वे सहते हैं। पशुओं से बदतर उनके साथ सलूक होता है मगर क्या मजाल कि उनको कुछ भी स्वत्वाभिमान हो। एक हट्टा कट्टा कायुली गाड़ी में बैठा हुआ सारी बेंच रोक लेता है। दूसरे मुसाफिर पड़े खड़े यात्रा करेंगे। वे अपने दिल को यही कह कर धीरज देंगे—

“समय ही काटना है, कट जायगा। यहां धर तो बनाना ही नहीं है।”

यह इनका आदर्श है। यह इनके जीवन की क्लिप्त-सफी है। यदि इनको भान हो जाय कि हम दुनिया में समय काटने के लिए नहीं आए, बल्कि जीवन का आनन्द लेने के लिये आए हैं तो क्या यह उदासीनता, यह सरदमहरी, हम अपने सर्व साधारण में देखें ! हरगिज नहीं। जिधर देखो उधर मृत्यु ही मृत्यु नज़र आती है—सुस्ती, काहिली, उदासीनता। कहीं जीवन अथवा कर्मशीलता का नाम नहीं। जहां जाते हैं, मार खाते हैं। जो उठता, है इन्हीं को पीटता है।

यह सब रहेगा, नहीं नहीं इस से अधिक दुर्दशा होगी जब तक हम अपने इस भूटे नशे को नहीं

उतारते । हम को जीवन का कुछ आदर्श बनाना चाहिए और इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए । यह तभी होगा जब कि हम 'स्वत्व' इसकी परिभाषा समझेंगे । इसका अभिमान करेंगे इसको अपने उद्देश्य की पूर्ति का साधन समझेंगे, इसकी रक्षापर कटिबद्ध होजायेंगे, इसकी हानि को अपनी अप्रतिष्ठा समझेंगे और इसके लिये प्राण स्योद्धार कर देना तुच्छ जानेंगे ।

जिस समय एक मनुष्य यह सोचने लगता है कि—
 "यह संसार मिथ्या है, कोई वस्तु स्थायी नहीं, मुझे मरजाना है, जीवन एक स्वप्न मात्र है"—उस समय उस को अपने जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रहती । वह उदासीन होजाता है । संसार की जिम्मेदारियां उसको घोरसम मान्नुम होती हैं । न उस का घरघालों से प्रेम, न उसको जाति का कुछ खयाल । उसका देश चाहे रसातल में चला जाय, वह कुछ परवाह नहीं करता । उसे चाहे कोई गालियां दे, चाहे मारे पीटे, उस के लिए सब बराबर हैं । अपने देशबंधुओं का दुःख उसके लिए कल्पना मात्र है । देपहितैयिता क्या वस्तु है ? यह बात उसके दमाग में नहीं घुस सकती । उसकी जन्मभूमि का धन चाहे कहीं का कहीं चला जाय,

उमके करोड़ों भाई चाहे, भूख से मर जायें उसको इस का कुछ दुख नहीं होता ।

स्मरण रखिये यह वह विप है कि जिसके खाने से मनुष्य का मनुष्यत्व जाता रहता है । धैर्य, क्षमा, वीरता, साहस, सत्यता आदि दैविक गुण कभी भी विकासको प्राप्त नहीं हो सके जब तक कि मनुष्य इस विपको अपने शरीर से न निकाल दे । क्योंकि जिस व्यक्ति के सिर पर कोई जिम्मेदारी नहीं, जो बोझ उठाने से घबराता है उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग कैसे बढ़ सके हैं ? वह अवश्य ही भीरु हो जायँगा; विरोधों का सामना करने की शक्ति जाती रहेगी । वह मिलकर काम नहीं कर सकेगा । संघात (organization) से उसे घृणा होगी । ऐसी दशा में ये दैविक गुण भी उसके लिये निकम्मे हो जाते हैं और वह मनुष्यशरीर रूढ़ता हुआ भी ऋष्यत हो जाता है । ज़बरदस्त लोग उसकी नाक में नकेल डाल देते हैं और उसको घन्दर की तरह नचाते हैं । पर वह उस को भी मिथ्या ही समझता है । हा शोक ! हा शोक !

■ * * * * * * *

परमात्मा ने मनुष्य को प्राकृतिक पदार्थ इस लिये नहीं दिये कि वह उनसे घृणाकरे बल्कि उसका अभि-
प्राय यह है कि हम लोग उनको यथा योग्य उपयोग में लायें । क्योंकि इन प्राकृतिक पदार्थों की प्राप्ति केवल

परिश्रम द्वारा हो सकती है इस लिये न्याय यह कहता है कि भोगों की व्यवस्था 'परिश्रम' के श्रेष्ठ सिद्धान्तानुसार की जाय ।

जो परिश्रम करें, कष्ट उठावें, मेहनत मज़दूरी से न भागें; जो अपनी बुद्धि से भोगों की बुद्धि के सामान पैदा कर, वे मनुष्य ही भोगों के भागी हो सके हैं । जिसको जितना मिले, उसको उसकी मेहनत का फल मिले और वह मेहनत न्यायानुकूल हो । उस व्यक्ति को खाने का हक नहीं, जो काम नहीं करता । और ईश्वरदत्त पदार्थों से घृणा करनेवाले को तो समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं । जब हम एक पदार्थ को घुरा समझते हैं तो उसका भोग क्यों करें ।

अब हमारे देशवन्धु, "स्वत्वाधिकार क्या है ?" इस बात को समझ गये होंगे । हम यह चाहते हैं कि समाज में कोई किसी का ठुकड़ा न छीने । अपना मेहनत से कमाने वाले की सब प्रतिष्ठा करें । प्रत्येक सभ्य अपने स्वत्व को समझे और यह जान जाय कि समाज के सभ्य और असभ्य डाकू कौन से हैं । इस प्रकार का ज्ञान हमको न्याय प्रचार करने में बड़ी सहायता देगा और हम सामाजिक अशान्ति के मुख्य कारणों को जान सकेंगे । हम को पता लग सकेगा

कि धर्म प्रचार का पवित्र काम समाज की आर्थिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक विभाग के सिद्धान्त पर निर्भर है। यदि हम और ज़ियादा गम्भीर विचार करेंगे तो स्वतन्त्र अधिकार के सिद्धान्त की महानता हमारे आत्मा पर अधिक प्रभाव डालेगी। यह एक बीज है जिस से धर्म रुपी वृक्ष की उत्पत्ति और विकास होता है। सब प्रकार की उन्नतिओं के कारण बड़ी आसानी से समझ में आजाते हैं अगर मनुष्य इस अधिकार की महिमा जानलेता है। हम अधिक लिख नहीं सकते क्योंकि काल ऐसा है हमने केवल दिग्दर्शन मात्र अपने विचार प्रगट किये हैं। आशा करते हैं कि हमारे प्रेमी सज्जन अपनी बुद्धि को काम में ला इस अधिकार की महिमा अपने अज्ञानी भाइयों को समझायेंगे।

अब एक प्रश्न रह गया है। यदि कोई ज़ुबर्दस्ती हमारे स्वतन्त्र छीने तो हमको क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर हम अगले खण्ड में देंगे। ध्यान से पढ़िये।

तृतीय खण्ड

स्वत्व-रक्षा

"Self preservation is the first law of Nature
"Resistance to tyranny is an obedience to G

अर्थ

"प्रकृति माता का पहला उपदेश स्वत्व-रक्षा है।"
"अन्याय का विरोध मानो ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना है।"

नवम्बर का महीना है। सूर्य की खिलखिलाती धूप में बाग की सैर करने चलते हैं। यह देखिये, फूलों पर भूरे रंग की मक्खी भिनभिना रही है। यह मधुमक्खी है। उद्योग और परिश्रम से मधुसंजय करती है। देखो! यह उड़ी। कहाँ जा रही है? अपने छूते की ओर। आपके मुँह में पानी क्यों भर आया। आप छूते की ओर चलना चाहते हैं? अच्छा चलिये।

आहा ! कैसी अच्छी जगह छत्ते के लिये ढूँढ़ी है । देखिये कितनी मक्खियाँ इसके आस पास भिनभिना रही हैं । ये क्या कर रही हैं ? ये अपने स्वत्वकी रक्षा कर रही हैं । यदि कोई : कीड़ा, पतङ्गा, पशु, पक्षी, मनुष्य इनका स्वत्व हरना चाहे तो ये सबकी सब उसपर धावा करेंगी । आप इनसे दूर रहिये; इनको मत सताइये; इन से मत बोलिये, ये आप को कुछ न कहेंगी । प्रकृति माता ने इनको स्वत्वरक्षा के लिये एक डङ्क दिया है । अपनी, माता की आज्ञा का ये अच्छी तरह पालन करती हैं । अपने शस्त्र को; आवश्यकता पड़ने पर काम में लाती हैं ।

यह छोटा सा उदाहरण मनुष्य के बड़े काम का है । यह हमको स्वत्वरक्षा की विधि बतलाता है । मिल कर काम करना सिखाता है । संघात की रक्षा कैसे हो सकती है ? इसका रहस्य समझाता है । स्वत्व रक्षा की खातर क्या कुछ बलिदान कर देना चाहिये ? इस की महिमा भी पूर्ण रूप से बतलाता है ।

क्या मन्दबुद्धि मनुष्य मधुमक्खी से उपदेश ग्रहण करेगा ?

* * * * *

पिछले दो खण्डों में हमने मनुष्य के दो अधिकार बतलाये हैं—काम की स्वतंत्रता और उससे उत्पन्न हुए

फल पर मनुष्य का स्वत्व । “मनुष्य जो कुछ कमाता है उसका न्यायानुकूल स्वामी वही है।” यह बात एक साधारण बुद्धि का पुरुष भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। इसमें कोई लम्बी चौड़ी फिलासोफी दरकार नहीं। मनुष्य के सामने यदि कोई कठिन प्रश्न है तो वह यह है कि—“जो कुछ मनुष्य कमाता है उसकी रक्षा वह कैसे कर सकता है ?” यह प्रश्न है जिसके हल करने में बड़े बड़े सुधारकों को बगलें भाँकनी पड़ती हैं। एक और समाज के शान्तिप्रिय, साधु-प्रकृति सदस्य ईमानदारी से जीवन निर्वाह करना चाहते हैं; वे मेहनत मजदूरी कर धन लाभ करते हैं। दूसरी ओर निषद्व, निरुम्मे, भालसी, धूर्त, लुंगाड़े लोग साम, दाम, दण्ड, भेद अथवा अपने शारीरिक बल से साधु पुरुषों को ठग चैन उड़ाते हैं। यह दृश्य अपने सामने है। अपनी दैनिक जीवनचर्या में हम ऐसी कई घटनाएँ देखते हैं, सुनते हैं। धर्मात्माओं का कोई ठिकाना नहीं—ईमानदारों को कोई नहीं पूछता। जिधर देखो उधर चलते पुरजों, झूठे दगाबाजों के चारे न्यारे हैं। रिश्वत का बाजार गरम है। अदालतों में धनाढ्यों की बन आती है; गरीब बेचारे निरपराध मारे जाते हैं। उनको कोई नहीं पूछता। रुपया है तो सब कुछ है; नहीं है तो खाओ धके !

वह रुपया कहां से आता है ? गाओं में जाये ।
 वहाँ रुपया बहुत कम देखने में आवेगा । शहर में रुपया
 बहुत अधिक दृष्टि गोचर होगा । शहरवाले रुपया कहांसे लाते
 हैं ? उनके घर में सोने चांदी की खान तो होती नहीं ।
 वे माल बेचते हैं; माल से रुपया मिलता है । माल
 कहां से आता है ? माल का खजाना गाओं में है । गाओं
 वाले माल पैदा करते हैं और उसको शहरवालों के हाथ
 बेच देते हैं । शहरवाले उसको आगे थड़े व्यापारियों
 के हाथ चलता करते हैं । इस हिसाब से शहरवाले केवल
 कमीशन एजेंट ठहरे । मगर यह कभी सुनने में आया
 है कि मालवालों से कमीशन खानेवाले धनिक हो जाय ?
 हाँ होता है जब माल पैदा करने वाले बेधकूफ हो और
 उनको व्यापारी मण्डी का भाव मालूम न हो, या यह
 कि वे टेक्स से दबे हुए हों, या यह कि किसी ने उनका
 स्वत्व छीन उनको जीवन निर्वाह मात्र दे अपना दास
 बना लिया हो ।

आप तो " स्वतंत्र रक्षा " पर विचार कर रहे थे
 बेचारे शहरियों पर क्यों दूट पड़े ?

हम किसी पर दूटते नहीं । हम धीरे धीरे अपने उद्देश्य
 पर आ रहे हैं । हम इस एक उदाहरण से दो मुख्य
 बातें अपने प्रेमी पाठकों के हृदयों पर अंकित कर दिया

चाहते हैं । हमारे भाइयों को यह पता लग जाना चाहिये कि समाज के किसी सदस्य के 'स्वत्वनाश' के दो मुख्य कारण हुआ करते हैं—अविद्या और शारीरिक निर्बलता । सम्य समाज में, जहां लाठी का बल दिखाना जंगलीपन समझा जाता है, वहां अधिकांश सम्य अविद्या के कारण अपने अधिकारों अथवा स्वत्वों को खो बैठते हैं । असम्य समाज में शारीरिक बल को ही प्रधानता दी जाती है । वहां निर्बल का गुजारा नहीं, वह केवल दासत्व के लिये ही समझा जाता है । समाज की प्रारम्भिक अवस्था में, 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' वाली कहावत राज्य करती है । वहां ज़बरदस्त का ठेगा सिर पर लेना ही पड़ता है । इसके बिना जीवन से हाथ धोना पड़ता है । वहां 'स्वत्व' 'अधिकार' आदि शब्द कुछ अर्थ नहीं रखते, वहां लाठी ही चलती है ।

परन्तु यदि दीर्घ दृष्टि से विचार करें तो 'स्वत्व-नाश' अथवा 'अधिकारों की हानि' का मुख्य और एक ही कारण अविद्या है । समाज की प्रारम्भिक अवस्था में अविद्या का राज्य रहता है इस लिये वहां पशु प्रणाली के अनुसार जीवन व्यवस्था होती है । ज्यूं ज्यूं मनुष्य को होश आती जाती है, त्यों त्यों उसकी आंखें खुलने लगती हैं । वह तर्क करने लगता है, बुद्धि का उपयोग

“ हम अपने मालिक अमरीकनों को क्षमा करते हैं ।

हमें सहनशील बनना चाहिये । इत्यादि । ”

ऐसे भाव उनके मुंह से शोभा नहीं पाते थे । एक जबरदस्त बलशाली पुरुष ऐसे भाव उसी समय प्रकट कर सका है जब वह ‘स्वत्वरक्षा’ संवर्धी गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है । इसीलिये यह स्मरण रखना चाहिये कि दैवी गुणों को धारण करने के लिये भी पात्र होना आवश्यक है । कुपात्र के मुंह से इन गुणों की तान येसुरी मालूम देती है ।

अच्छा, हमने यह बतलाया कि स्वत्वरक्षा मनुष्य का धर्म है । अब हम आगे चलकर ‘स्वत्वरक्षा’ के भिन्न भिन्न रूपान्तर दिखला कर इसका असली स्वरूप अपने पाठकों को दिखलाते हैं ।

कोई भी समझदार व्यक्ति किसी ऐसी समाज का सदस्य होना स्वीकार नहीं करेगा जिसकी व्यवस्था, उसकी स्वतंत्रता, जीवन तथा आनन्द लाभ करने में बाधा डाले । अधिकांश लोग एक मत को छोड़ दूसरे मत को इसी लिए स्वीकार करलेते हैं, क्योंकि उनको अपने मतावलम्बी समाज में जीवन, स्वतंत्रता तथा आनन्द लाभ करने के अन्सर नहीं मिलते । मनुष्य एक सामाजिक सभ्य है । वह ऐसी समाज में रहना चाहता है जहाँ

भयभीत होने की शिक्षा दी गई है । लट्टुघाजों के आगे सिरझुकानेका उपदेश दिया जाता है । यही कारण है कि स्वत्वर्त्ता के इस साधारण रूप में हम अपनी ऐसी गिरी हुई दशा देखते हैं । अपने दैनिक कार्यों में इसी लिये हमको सफलता प्राप्त नहीं होती । हमको स्वत्वर्त्ता के स्थानपर 'भय' की शिक्षा दी गई है । उस भय की व्याख्या करनेवाले बहादुरों ने उसको शान्ति, सहन शीलता, क्षमा, नम्रता आदि नई नई पदविधों से विभूषित कर दिया है । इसी से आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने भयरूपी भूत की ऐसी ऐसी व्याख्या की है तो जिनसे भय होता है उनको पदविया देते समय हमारे चर्मवीरों ने कहाँ जाकर दमलिया होगा ! यह हम नहीं कह सकते ।

तो क्या शान्ति, सहन शीलता, क्षमा नम्रता, आदि घुरे गुण हैं ? शिव ! शिव ! भला हम ऐसा मान सकते हैं । पर हाँ हमारा यह सिद्धान्त अवश्य है कि इन उपरोक्त दैवी गुणों से बुढ़ी पुरुष विभूषित हो सकता है जिसमें स्वत्वर्त्ता की शक्ति हो—नहीं नहीं, जो उस शक्ति को काम में लाना जानता हो । अफ्रीका के गुलाम हब्शी अमरीका के रेतों में दासत्व करते हुए यह नहीं कह सकते थे—

“ हम अपने मालिक अमरीकनों को क्षमा करते हैं ।

हमें सहनशील बनना चाहिये । इत्यादि । ”

ऐसे भाव उनके मुँह से शोभा नहीं पाते थे । एक ज़बरदस्त बलशाली पुरुष ऐसे भाव उसी समय प्रकट कर सका है जब वह ‘स्वत्वरक्षा’ संबंधी गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है । इसीलिये यह स्मरण रखना चाहिये कि दैवी गुणों को धारण करने के लिये भी पात्र होना आवश्यक है । कुपात्र के मुँह से इन गुणों की तान येसुरी मालूम देती है ।

अच्छा, हमने यह बतलाया कि स्वत्वरक्षा मनुष्य का धर्म है । अब हम आगे चलकर ‘स्वत्वरक्षा’ के भिन्न भिन्न रूपान्तर दिखला कर इसका असली स्वरूप अपने पाठकों को दिखलाते हैं ।

कोई भी समझदार व्यक्ति किसी ऐसी समाज का सदस्य होना स्वीकार नहीं करेगा जिसकी व्यवस्था, उसकी स्वतंत्रता, जीवन तथा आनन्द लाभ करने में बाधा डाले । अधिकांश लोग एक मत को छोड़ दूसरे मत को इसी लिए स्वीकार करलेते हैं, क्योंकि उनको अपने मतावलम्बी समाज में जीवन, स्वतंत्रता तथा आनन्द लाभ करने के अवसर नहीं मिलते । मनुष्य एक सामाजिक सभ्य है । वह ऐसी समाज में रहना चाहता है जहाँ

के नियम उसकी स्वतंत्रता में बाधा न डाल सकें। लाखों मनुष्य इन्हीं कारणों से हिन्दुओं से मुसलमान, मुसलमानों से ईसाई, ईसाइयों से प्रकृतिवादी होजाते हैं। जहाँ जिसको अधिक स्वतंत्रता मिलती है वहीं वह चला जाता है। मतों का ऐसा अदल बदल वहीं पर होता है जहाँ सामाजिक, राज नैतिक तथा धार्मिक अधिकारों में भेद नहीं समझा जाता। जहाँ मत Religion ही सर्व शिरोमणि गिना जाता है; जहाँ राजनैतिक नियमों की व्यवस्था भी धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार होती है।

हम चाहते हैं कि इन बातों को विस्तार रूप से अपने देशवन्दुओं के सामने रखें, परन्तु हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। एक तो हमारी लेखनी स्वतंत्र रूप से चल नहीं सकी, दूसरे हम अपने विषय को उसकी सीमा तक ही रखा चाहते हैं। हम केवल सामाजिक अशान्ति के कारणों का निदर्शन मात्र कराना चाहते हैं। यदि समाज तथा उसके सभ्य उन कारणों को समझ जाय और उनका सुधार कर दें तो सामाजिक उन्नति का चक्र मजे में चलता रहे। क्योंकि, समाज सभ्यों से बनता है इसलिए यदि हम सभ्यों के अधिकार बतलाने में सफलीभूत हों तो भी हमारे उद्देश्य की सिद्धि भले प्रकार हो सकती है। इस लिए "स्वतंत्रता" के अधिकार

की व्याख्या करने के लिए हमने इसको तीन रूपान्तरों में विभक्त किया है। अग्रहम उन्हीं का व्योम क्रमानुसार लिखकर इस चण्ड की पूर्ति करेंगे —

१म— प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक सभ्य होने से सामाजिक भोगों के भोगने का सबके समान बराबर अधिकार है। रेल, तार, बाग, उद्यान, पुस्तकालय आदि जैसे सबके लिए हों वैसे उसके लिए भी हैं। यदि इसमें कमी कोई श्रुति हो और उसके साथ बराबर का धर्ताय न किया जाय तो उसका धर्म है कि वह स्वत्व रक्षा करे। लेख, बाणी, शारीरिक बल, जैसा अवसर हो उस के अनुसार उसे अपने स्वत्व की रक्षा करना चाहिए। यदि वह दुकान पर सौदा लेने जाता है तो वहां उसे अपनी घारी का ध्यान रखना उचित है। ऐसा कमी भी सहन न करे कि अन्य लोग धक्के देकर उस से पहले सौदा ले जाय। हां, बालकों और स्त्रियों की सदा प्रतिष्ठा करे। रेल में जब बैठे तो अपने स्वत्व का ध्यान रखे। कोई लुगाढा उसको गाली देकर हटा न सके, और न ही स्टेशन वालों की बन्दर घुडकियों को ही बरदास्त करे। स्वयं कमी किसी के साथ अत्याचार न करना चाहिए।

“स्वत्व रक्षा” के इस भाग का उपयोग मनुष्य को समाज में रहने योग्य बनाता है। ये रोज़ के काम की

घातें हैं । इनका संबंध हमारी दिनचर्या से है । इस लिए 'स्वत्वरक्षा' के इस अंग का पालन करने वाले सज्जन नित्य प्रति व्यायाम किया करें । क्योंकि इसके बिना जीवन निर्वाह नहीं होसका । खाली घातें काम न देंगी । छोटे छोटे बच्चों को बचपनसे ही 'स्वत्वरक्षा' की शिक्षा देनी चाहिए । कोई बंदमाश लौंडा उनको पीट न सके । उनको सिखा देना चाहिये कि स्वत्व रक्षा धर्म है और स्वत्व रक्षाके आधुनिक ढंग भी उन्हें सिखाने चाहियें ।

२ य—समाज के जब कुछ खास व्यक्ति धन 'उत्पन्न करने के साधनों पर कब्जा करले' और अन्य सदस्यों के अधिकारों को छीन उन के साथ पशुओं से बदतर व्यवहार करें तो भ्रमजीवी मजदूरों को ऐक्यता कर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिये । एक अकेला मजदूर कुछ नहीं कर सकता । वह अपने अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हैं । उसको यह निश्चय जान लेना चाहिए कि—“जमात करामात” एक सच्ची कहावत है । संघ में ही बल है । यदि वह अपनी रक्षा चाहता है तो सब के साथ मिलकर, जैसी सबकी राय हो, उसके अनुसार कारवाई करे । मजदूर लोग क्या करें ? यह हम नहीं कह सकते । हम केवल यह कहते हैं कि ऐसी दशा में स्वत्वरक्षा एक अकेला पुरुष नहीं कर सकता । उसको सब के साथ

मिलकर काम करना उचित है। ऐसा खयाल हरगिज़ न मन में लावे जिससे अपनी ही स्वार्थ मिद्धि हो। आज मजदूर लोगों की दुर्दशा इसी लिये है कि वे मिलकर काम नहीं करते। इसी कारण वे दो दो, तीन तीन आने के लिए मारे मारे फिरते हैं। एक छोड़ता है दूसरा करने के लिये तय्यार है। यस इसी स्वार्थ से काम चौपट हो जाता है। निर्दयी धनिकों की घनश्रानी है। वे स्वेच्छानुकूल श्रम-जीवियों की धालें उतारते हैं।

योरप और अमरीका में मजदूर लोग हड़ताल कर अपने स्वत्वोंको रक्षा करते हैं। उनको कई हफ्ता तक सफलता प्राप्त हुई है, परन्तु पूरी नहीं हुई। मगर वे उन नुकसों को दूरकर रहे हैं जो उनकी रक्षा के बाधक हैं। वे दिनरान अपने स्वत्वों के बचाव के उपाय सोचते रहते हैं। उन में जीवन है; वे मुरदे नहीं। वे किसान के सहारे नहीं बैठे रहते। वे ज्योतिषियों से मुहूर्त पूछने नहीं जाते। वे धनिकों को ईश्वर के दादा नहीं समझते। वे अपनी स्थिति को जानने हैं; अपने कर्तव्यों को पहचानते हैं। उनको अपना ही स्वार्थ नहीं होता; वे सबके भले की बात सोचते हैं। वे दूसरे के दुखको अपना दुख समझ एक दूसरे की सहायता करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं; उनके लाखों सभ्य हैं। उनका जत्था बड़ा जबरदस्त है। मधुमक्षि-

यों की न्याय वे मिलकर सामना करते हैं और अपने स्वत्वों की रक्षा के लिये प्राणों को तुच्छ समझते हैं ।

प्यारे मजदूर पेशा भाइयो ! अपनी स्थिति को देखो । आप कबतक इस प्रकार दुःख सहते रहोगे । उठो, चिन्ता छोड़ो । अपने स्वत्वों को देखो, अपने अधिकारों को पहचानो । यह जगत आप के लिये भी वैसा ही है । आप जो दुःख उठा रहे हैं यह केवल आपकी अपनी अज्ञानता के कारण है । आप स्वत्वरक्षा नहीं करते और "स्वत्वरक्षा" आप तभी कर सकेंगे जब आप मिलकर काम करना सीखेंगे । प्रभु आपकी सहायता करेगा ।

इय—अब किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय विशेष को समाज के शिक्षित, धनिक अथवा अशुनी सदस्य जन्मदोष दिखलाकर " नीच " का फतवा लगा दें तो यह उनका भारी अन्याय समझना चाहिये । वे अपनी विद्या, धन अथवा सामाजिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं । यह उनकी ज़बरदस्ती है । उनके इस अन्याय का विरोध करना ईश्वरीय आज्ञा का पालना है । इसलिये ऐसे अवसर पर वे सदस्य जिनके साथ अन्याय होता है हरगिज़ चुपचाप न बैठें । उनको उचित है कि अपना दल बांध खूब आन्दोलन करें । जैसा समय हो, जिस प्रकार की तरकीब उन्हें सूझे, जैसा ढंग उनके नेता

मुनासिब समझें, उसी के अनुसार उन्हें स्वत्व रक्षा पर फरार बांध लेनी चाहिये। किसी जन समुदाय के कह देने अथवा फतवा पास करने से कोई व्यक्ति विशेष व समुदाय नीच नहीं हो सकता। जिनको नीच कहा जाता है उनको वैसा ही अधिकार अपने अन्यायी भाइयों को नीच कहने का है। ऐसा कदापि न करें जिससे उनका संबंध अपनी समाज से छूट जाए। उनका कर्तव्य है कि समाज के बीच में रहकर, उसके साथ संबंध रखते हुए, अपने अधिकारों के लिए जदोजहद करें। यदि वे दुम दबाकर भाग गये और उन्होंने अपने धर्म को भी छोड़ दिया तो वे भारी भीरु कहलायेंगे और सबके घृणस्पद होंगे; दूसरों के लिये उनका उदाहरण हानिकारक होगा। समाज में रहकर अन्याय का विरोध करना, और अपने भाई सदस्यों को सन्मार्ग पर लाना, उनका कर्तव्य है।

यह भी याद रखना चाहिये कि अधिकार भीष मांगने से नहीं मिला करते। हाथ जोड़ने वाले, पिछलगू मनुष्य, बड़े भारी गुज्जदिल हैं—वे समाज के ऐसे कीड़े हैं जिनको पाओतले रोंदना ही ठीक है। पहले अधिकार लेने की शक्ति पैदा करनी उचित है, किसी को अधिकार, खुशामद, लेकचरयाजी अरजी परचों से

नहीं मिले । जिनको मिले हैं, उन्हें स्वत्व रक्षा की शक्ति प्राप्त करने से ही मिले हैं । स्वत्व रक्षा की शक्ति पैदा करो, अधिकार आपके हाथ में आजायेंगे । समाज के अन्यायी सदस्य उन्हीं पर जुलम करते हैं जिनको वे भीरु, कायर समझते हैं । जो उनके सामने सिर नीचाकर “हां हजूर, हां हजूर” या “हां अन्नदाता, हां अन्नदाता” कहकर चलते हैं । जो शेर के बच्चों की तरह अकड़ कर चलते हैं, जिनके हाथ में बल है, जो अन्याय को एक मिन्ट भी सहन करने को उद्यत नहीं, ऐसे पुरुष सिंहों का कौन डरा सकता है । कौन उनके साथ अन्याय कर सकता है । ‘अन्याय’ उनसे कोसों भागता है ; ‘जुलम’ उनसे धरधर कांरता है । इस लिये हम अपने अन्याय से पीड़ित भाइयों से निवेदन करते हैं:—

“ उठो भाइयो ! अपनी शक्तियों को इकट्ठा करो । स्वत्व रक्षा का प्रण करो । अन्याय के दूर करने का यत्न करो । भागो मत । अपना धर्म ईमान मत छोड़ो । धीर बनो । समाज में रहो । समाज में रहकर अपने अधिकारों के लिये युद्ध करो । ईश्वर आपकी रक्षा करेगा । आपको अपने अधिकार मिलेंगे । ”

उपरोक्त तीन रूपान्तरों के पाठ से यह विदित हो जायगा कि स्वत्व रक्षा का पालन मनुष्य की अवस्था

पर निर्भर है । कभी उसको इसके लिये अकेले ही युद्ध करना पड़ेगा, कभी अपने साथी सदस्यों के साथ योम-देकर कार्य करना होगा । यदि स्वत्व का संबंध उसके अपने साथ है तो उसको स्वयं अपनी लड़ाइयां लड़नी होंगी । यदि वह एक सामाजिक अन्याय है तो उसका प्रतिवाद संघात के बिना हो नहीं सकेगा । यदि उसका संबंध सारे देश से है तो उसका नाश देशवासियों की ऐक्यता के बिना असंभव है, इस लिये जिस व्यक्ति का स्वत्व छिन गया हो उसका कर्तव्य है कि पहले उसके असली स्वरूप को पहचाने । जब उसको व्याधि का निदान प्राप्त हो जायगा तो उसका दूर करना भी बड़ा आसान होगा । हमारे लोग इसी भूल के कारण कष्ट उठाते हैं । ये 'स्वत्व' के असली स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं इसलिये बेचारे ठोकरें खाते फिरते हैं ।

इतना कथन करने के बाद अब हम स्वत्वरक्षा के साधनों के संबंध में दो चार बातें लिख देना अनुचित नहीं समझने । सनाज जैसा जैसा उन्नत होता जाता है स्वत्वरक्षा के साधन भी वैसेही उन्नत होते जाते हैं । एक समय लोग तौर कमानों से अपनी रक्षा किया करते थे । वह जमाना दूर चला गया । स्वत्वरक्षा के साधनों में पिछले हजारवर्षों से बहुत सी उन्नति हुई है । जो सभ्य अथवा समाज उन्नत साधनों को

छोड़ पुराने जर्जर अस्त्रों से अपनी रक्षा किया चाहता है, उस का संसार में अस्तित्व मिट जाता है। स्वत्व छीननेवाला व्यक्ति अथवा समाज सदा थोष्ट साधनों से सुसज्जित होता है। उसका सामना करने के लिये उस जैसे साधनों का होना आवश्यक है। इस लिये प्रकृति माता हमारे कान में यही उपदेश देती है—

“ यदि अपने स्वत्वों की रक्षा करना चाहते हो तो अपने पड़ोसियों जैसा बन जाओ; उनसे किसी बात में कम न रहो। क्योंकि जो सक्षम है उसीके लिये यह संसार है। वही अपनी रक्षाकरं सकता है; उसी को जीवन का आनन्द मिल सका है। ”

चतुर्थ खण्ड

समाधिकार

“This is God's world and we are all His children.”

— Deva Dutt

“Justice to all and privileges to none” should be the motto of every honest man.”

अर्थ

यह सृष्टि परमपिता परमात्मा की है और हम सब उसके बच्चे हैं ।

प्रत्येक ईमानदार पुरुष का यह सिद्धान्त होना चाहिये
के समाज में सब के साथ न्याय हो और किसी की
रेखायत न की जाय ।

भारत के सर्वसाधारण आज अविद्या की गहरी
नेत्रा में पड़े सो रहे हैं । उनको शिक्षा की आवश्यक-

कता है । अनिवार्य शिक्षा प्रणाली का प्रबन्ध होना चाहिए । इसके लिये यत्न भी किया जा रहा है । एक बार इसी संबंध में मुझे अपने शिक्षित भाइयों की सभा में जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ । मैंने भी अपने विचार प्रगट किये और अपने अशिक्षित भाइयों के पक्ष में युक्तियां दीं । भारी आन्दोलन मचा । कई एक प्रतिष्ठित भाइयों ने मेरा प्रतिवाद किया । उनका मुख्य पतराज यह था कि यदि सर्व साधारण में शिक्षा का प्रचार हो जायगा तो नौकर नहीं मिला करेंगे, या जो मिलेंगे वे अधिक वेतन मांगेंगे ।

कैसा स्वार्थ से भरा हुआ यह पतराज है । कैसे नीच और संकीर्ण भाव इसके अन्तरगत हैं । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इसलिये शिक्षा देना नहीं चाहता कि वह उसका गुलाम बना रहे । उस की इच्छा यही है कि समाज के अधिकांश सभ्य अशिक्षित रहें ताकि उस को दो दो, तीन तीन रुपये पर नौकर मिल सकें । बाहरे न्याय ! इस वेहन्साफो की भी कोई हद है । न जाने ऐसे मनुष्य अपने आपको क्या समझते हैं; उनको कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है । क्योंकि उन के पास विद्या, धन, शक्ति है, इस लिये वे स्वेच्छानुकूल समाज पर शासन किया चाहते हैं । परन्तु अब 'ऐसा नहीं'

होगा । देश हितैषी सज्जन इस पालिसी के भयानक परिणाम को समझने लगगये हैं । उनको पता लगगया है कि यह स्वार्थ उनका नाश कर देगा और सर्वसाधारण की अधिद्या उनको भी साथही ले डूवेगी ।

आओ, हम अपनी अपनी गरजों को एक ओर रख कर समाधिकार के पवित्र सिद्धान्त पर विचार करें । परमात्मा रचित इस मशीन की उपयोगिता को समझने का बल करें । उस सर्वज्ञ नियन्ता के महान उद्देश्य का ज्ञान हमको उसी समय हो सकता है जब कि हम अपने निज के स्वार्थों को भुला दें । 'समानता' शब्द के यथार्थ अर्थों का ज्ञान भी तभी हो सकेगा । यह वह कुञ्जी है जिससे मोक्षरूपी भवन के पट खुल सकते हैं, यह वह जादू की छड़ी है जिसके स्पर्श से मुरदों में जान पड़ जाती है, यह वह अमूल्य बूटी है जिस से समाज की सब व्याधियों का इलाज हो सकता है । कैसे ? देखिये हम इसपर विचार करते हैं ।

गरमी के दिनों में जब खून धूप पड़ती है, सूर्य की रश्मियाँ वायु मडल को तपादेती हैं तो बचडर चलने लगता है और आंधी आती है । विद्वान लोग आंधी, तूफान, चक्रवाह आदि के कारणों को भली प्रकार जानते हैं । उनको मालूम है कि वायु मडल

की समतुल्यता भंग होने से ही आंधी, तूफान आदि का आविर्भाव होता है । जब कुछ परमाणु हलके और कुछ भारी होजाते हैं तो उनकी समानता नष्ट होजाती है । जहां समानता नष्ट हुई, वहीं अशान्ति का जन्म हुआ ।

एक चढ़ई मेज़ बनाता है । लकड़ी का पृष्ठभाग खुर्दा होता है । वह रंदा से उसको छीलता है । फिर हाथ फेरता है, फिर छीलता है । वह चाहता है कि मेज़ का तलभाग मृदु होजाए । उस पर हाथ रक्के नहीं । यह क्या होगा ? उसी समय जब कि पृष्ठ भाग में समानता आजाएगी । उसका औज़ार काम नहीं देता । अणुवीक्षण यंत्र से देखने योग्य वस्तु रह ही जाते हैं, यह उनकी पूर्ति रोगन द्वारा करता है । अब उस पर मजे में हाथ चलता है । यह गुण समतुल्यता में ही है ।

किसी तालाब के किनारे चले जाइए । देखिए जल शान्त है । कहीं लहर का नामो निशान नहीं । एक पत्थर उठाकर जल में फेंक दीजिए, अब लीजिए लहरों का आनन्द । जलकी शान्ति भंग होगई । एक लहर दूसरी लहर पैदा करती है । उसका असर सारे तालाब पर पड़ता है ।

उपरोक्त उदाहरण हमको मनुष्य समाज की अशीति के कारणों को समझने में बड़ी भारी सहायता देंगे ।

ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य मात्र बराबर हैं । उसके न्याय के अनुकूल सब मनुष्यों को बराबर अवसर उन्नति करने के लिए मिलने चाहिये । उसको किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष से छेप नहीं । उस ने सब के लिए बराबर सामान दिए हैं । मनुष्य क्योंकि कर्म करने में स्वतंत्र है, वह किसी का गुलाम नहीं, इसलिए उसके फल का निश्चय अपने कर्मों द्वारा होता है ।

मनुष्यों का एक समुदाय जब किसी उद्देश्य को सामने रखकर संघ का स्वरूप ग्रहण करता है तो उसको समाज कहते हैं । मनुष्यसमाज का मुख्य सिद्धान्त यह है कि जीवनोद्देश्य की सिद्धि के लिए बराबर अवसर सब सम्यों को मिलने चाहिये । इसका नाम सामाजिक समतुल्यता है । इसके अनुसार समाज की दृष्टि में सब सम्य बराबर हैं । जो समाज इस मुख्य सिद्धांत पर चलता है उसकी उन्नति लगातार बिना किसी रुकावट के होती चली जाती है । सब सम्य एक दूसरे की सहायता करते हुए चलते हैं । उनमें आत्माब की वृद्धि होती है । जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंग, अपने झुदा

जुदा गुण, स्थिति रूप रखते हुए भी एक उद्देश्य 'शरीरोन्नति' की पूर्ति करते हैं और इससे उनकी भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार आदर्श समाज के सभ्य, समाज की सेवा करते हुए अपनी उन्नति करते हैं और अन्त में समाज के मोक्ष से सबका मोक्ष हो जाता है।

समाज में अशान्ति कब फैलती है ?

जब समाज के कुछ स्वार्थी लोग अपने दूसरे भाइयों को पीछे छोड़ अपनी मुक्ति की चेष्टा में रत हो जाते हैं, जब वे समाज से पीछा छुड़ा योग साधनार्थ 'जंगलों में चले जाते हैं, जब अकेला अकेला मनुष्य अपनी अपनी अपनी उन्नति की चिन्ता में मस्त हो पर्वत की कन्दराओं में जा छिपता है उस समय समाज के आत्मिक जगत में अशान्ति की लहरें उठती हैं।

क्या एक अकेली आत्मा को मोक्ष की सिद्धि हो सकती है ? हरगिज नहीं। जब एक मनुष्य स्वयं कुछ सीख नहीं सकता; भाषा नहीं बना सकता; किसी प्रकार की उन्नति समाज के बिना नहीं कर सकता, तो भला यह कब सम्भव है कि उस अकेले को नजात मिल जाय अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो। स्मरण रखिये, यदि डूबेंगे तो सभी डूबेंगे और तरेंगे तो सभी तरेंगे। क्या मोक्ष पूर्ण शान्ति का नाम नहीं है ? क्या पूर्ण शान्ति

ग्रहाण्ड में हो सकती है जबकि हमारे सांथी मनुष्यश्रविद्या के गहरे गढ़े में गिरे हुए हैं ? कदापि नहीं । 'मनुष्य तो स्वार्थी है । चाहता है कि उस अकेले की मुक्ति होजाए, चाकी चाहे सड़ जाँए । परन्तु परमात्मा के नियम बड़े ज़रूरदस्त हैं । उसको अपने सब पुत्र पुत्रियों का ध्यान है । उसने इसीलिये मनुष्य को सामाजिक सम्य बनाया ताकि, उसके हृदय-में सेवा, बलिदान, उपकार आदि उच्च गुणों का समावेश हो । मनुष्य के मोक्षका सीधा और सच्चा मार्ग यही है कि वह सब की उन्नति में अपनी उन्नति जाने । सबको बराबर समझ सबकी उन्नति के सम उपाय करे । जैसे धर्म का आरम्भ समाज से होता है वैसे ही मोक्ष भी समाज के साथ ही होसकता है । यदि अपना मोक्ष चाहते हो तो अपने स्वदेशी भाइयों के मोक्ष की चिन्ता करो । जब उनकी मुक्ति होजाए तो संसार के मोक्ष की चिन्ता करो । जब तक सब भाइयों के दुख दूर नहीं होंगे तब तक हमारे दुख भी दूर नहीं हो सकते । क्योंकि हम सब एकही पिता के पुत्र हैं । इसलिये जो लोग अपने भाई सम्यों को नीच समझने हैं और उनको बराबर के अधिकार नहीं देते वे अपनी हानि आप कर रहे हैं । समाज की अशान्ति का मुख्य कारण

अभार ही स्वार्थ है। देशकी समतुल्यता नष्ट होजाने से ही आज यह अधोगति हो रही है। ऐक्यता हो नहीं सकती, भगड़े अवश्य रहेंगे, जब तक समाज अपने सब सभ्यों को समदृष्टि से नहीं देखेगा। आप चाहते हैं कि बिना समता किए ही शान्ति हो जाय। भला ऐसा कैसे संभव है। समाज के परमाणु हलके और भारी हो रहे हैं और आप उनमें समतुल्यता चाहते हैं। असंभव ! परमाणुओं की बनावट, गुण, प्रकृति में भेद रहेगा, यह तो होना ही चाहिए। इन भेदों के होते हुए इन में समता आने की आवश्यकता है; इसी में उन्नति का रहस्य है। आप न्यायशील बनिज। दूसरों को अपने जैसा समझिए, उनको बराबर अहसर दीजिये, शान्ति का राज्य स्वयं होजायगा। खाली पादूनी धर्म से कैसे शान्ति हो सकती है।

समाज में शिक्षा का सबके लिये बराबर प्रबन्ध होना चाहिये। क्या गरीब क्या अमीर, क्या ब्राह्मण क्या क्षत्री, क्या भूँजी क्या चमार, क्या घोड़ी क्या तेली, समाज के सम्मुख सब बराबर हैं। सबकी सन्तान के लिये स्कूलों का प्रबन्ध होना चाहिये। कोई बच्चा शिक्षा से वञ्चित न रहे। स्कूलों, पाठशालाओं में ऐसे नियम हरगिज न बनाए जाय जिनसे परस्पर में द्वेष फैले,

जिनसे बच्चों के हृदयों की समानता नष्ट हो ; या, वर्णा-धर्मी भगदों फैलावें । ऐसे विचार शिक्षक लोग कदापि प्रकट न करें, जिनसे कोमल हृदय बालकों को चोट लगे । उन्हें यही शिक्षा दी जाय कि वे एक माता के पुत्र हैं, और उस पूज्या माता का नाम 'भारत' है । नीच ऊँच का भाव कदापि भी न आने पावे, क्योंकि यही फूट का मूल है । जब सबको बराबर शिक्षा मिलेगी तो जो योग्य होगा वही उच्च पदवी, से विभूषित होगा । इसमें किसी को शिकायत का मौका न मिलेगा, और सभी सम्य आनन्द प्रसन्न रहेंगे । आज तो उनको अवसर ही नहीं दिया जाता, उन्नति हो तो कैसे हो । अपने मतों के भगड़े छोड़ सब देश के बच्चों को बराबर समझो । सबके लिये एक जैसे स्कूल खोलो । हिन्दु, मुसलमान, जैनी, ईसाई, आर्य समाजी मतों के स्कूल न खोलो, बल्कि भारतीय विद्यालय बनाओ जिनमें सबको बराबर की शिक्षा मिले और देश में बुद्धिस्वातंत्र्यवादी, सहनशील भारतीय उत्पन्न हों । यदि आज आप हमारे इस नम्र निवेदन को नहीं सुनेंगे, समय आवेगा,—आ रहा है कि आपको स्वयं इस पद्धति के अनुसार कार्य करना पड़ेगा ।

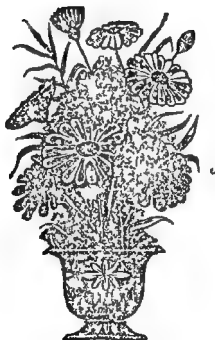
विचारने की बात है कि भट्ठी, चमार, मोची, नम-शट, रहतिण आदि अस्पर्श वर्णों के मनुष्यों के लिए

'भारत' इस शब्द के क्या अर्थ हो सकते हैं ? उनके हृदयों में 'भारत' शब्द क्या भाव पैदा कर सकता है ? 'क्या भारत उनकी माता है ? क्या माता के अन्य पुत्र उन को 'अपने' जैसा समझते हैं ? 'भारत' शब्द उनके लिए कोई 'नवीन सन्देश' नहीं देता । उनके सामने इसका कोई 'आदर्श' नहीं हो सकता । कैसे हो ? 'क्यों' उन्होंने कभी 'भारत' की ओर झेप नहीं की ? क्या अन्यायी भाई उनको माता का दूध पीने से बञ्चित नहीं रखते ? माता के ये कठोरे पञ्चे मृतवत हैं । उनसे यदि हम भारत को दूर करने के लिये 'कहते' हैं तो वे 'घृणा' से हमारी ओर देखते हैं । उनका इसमें क्या अपराध है । अपराध हमारा है जिन्होंने उनके साथ घोरतम अन्याय किया है । उनको 'सामाजिक अधिकार' नहीं दिए हैं । 'इसीसे' आज 'अशान्ति' है; 'इसी से' आज देश 'उदास' है, 'जाति' रो रही है ।

उठो, ईश्वरवत् सन्देशासुनो ! 'इसको' गाओ 'गाओ' में 'लेजाओ' और कहो कि मनुष्यमात्र ईश्वर की दृष्टि में बराबर और भाई हैं । उनको बतलाओ कि भारत हम सब की माता है । इसके पेश्वर्य, इसकी सम्पत्ति, इसके दुःख, इसके सुखमें सबका बराबर हिस्सा है । उनके गले मिलो और निवेदन करो कि उनके अधिकार हमारे जैसे हैं । उनसे घृणामत

करो । समाधिकार की दुन्दुभि बजाओ और सबको वही शिक्षा
 दो कि भारत पर सब भाइयों का बराबर अधिकार है । जो कुछ
 अन्य-य पहले हो चुका, हो चुका । अपनी भूलों को स्वीकार करो ।
 हृदयों से घृणा, द्वेष को निकाल दो । अपनी अपनी भेड़ें मत
 बढ़ाओ, बल्कि "Justice to all and privileges to none"
 "सबके साथ न्याय और किसी की भी रिश्तायत न की
 जाय" यह आदर्श सामने रखो । सबको बराबर समझो; वर्रा-
 पर अवसर सबको उन्नति के दो । यह हरगिज प्याल न करो
 कि कोई मनुष्य अकेला मोक्ष प्राप्त कर सकता है । योग, प्रा-
 णायाम, पुरुश्चरण सभी निष्फल हैं जय तक वह सामा-
 जिक अन्याय हमारे सामने है । समाज की संमतुल्यता हमारा
 आदर्श है । इसी में हमारा कल्याण है । समाज के सभी सभ्यों
 के हित में हमारा दित है । बुही मनुष्य सच्चा योगी, सच्चा
 तपस्वी है जिसने मनुष्य समाज की सेवा में अपना
 जीवन लगाया है । बुही सच्चा साधु महात्मा वैरागी है
 जिसने समाज, देश, जाति के दुर्गों को दूर करने में
 अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है । समाज के सब
 सभ्यों को बराबर समझ उनके साथ न्याय का
 धर्ताव करो; उनको उन्नत करने की चेष्टा करो; उनके
 जीवन को सुखी बनाओ; उनको शिक्षा दो; उनसे प्रेम
 करो; उनके शास्त्र मत छीनो, उनकी निर्धलताओं का

नाजायज, कायदा मत उठाओ, उनके साथ सहानुभूति
 करो। स्मरण रखो इसी में आपका, आपके देश का,
 आपकी जाति तथा मनुष्य मात्र का सच्चा हित है।

पञ्चम खण्ड ।

वाक् स्वतंत्रता

" Why has God given us this tongue for ?

It is to speak the truth. For, He is the Truth and we live for Him."

अर्थ

प्रश्न—ईश्वर ने हमें वाणी क्यों दी है ?

उत्तर—यह सत्य बोलने के लिये है । क्योंकि ईश्वर सत्य^० स्वरूप है और हमारा जीवन उसी के निमित्त है ।

संसार में जितने मत मतान्तर प्रचलित हैं, जितने बड़े बड़े सुधारक हुए हैं सभी ने इस बात को मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है कि सत्य बोलना धर्म है । सत्य को उन्होंने सर्वोपरि धर्म माना है । जहां जहां धार्मिक सभायें हैं, वहां से 'यही आवाज़ हमारे कान में आती है—“सत्य बोलो । सत्य बोलो ।” सभी सोसाइटियों के उपदेशक भी अपने

धोताओं को यही उपदेश देते हैं । चारों ओर इसी की गूँज सुनाई देती है ।

परन्तु इसका परिणाम क्या ?

उन्हीं उपदेशकों के चरित्रों को देखिये, धार्मिक सोसाइटियों के नेताओं के कार्यों की पड़ताल कीजिए । क्या वे स्वयं सत्यवादी हैं ? नहीं ।

फिर यह मफ़ारी क्यों ? नित्यप्रति संध्या करने वाले, नमाज़ पढ़नेवाले, गिरजों में जाने वाले ऐसे भूटे क्यों ?

क्या आपने कभी इन प्रश्नों पर विचार किया है ?

विचार कीजिए । खाली 'सत्यं वद । धर्मं चर' कह देने से कोई सत्यवादी नहीं हो सकता । इसका बड़ा भारी सम्बन्ध मनुष्य के सामाजिक प्रतिवेश के साथ है । समाज के उन नियमों का, जिन पर उसका जीवन और मृत्यु निर्भर है, उसके चरित्र के साथ गहरा सम्बन्ध है । भला जिस समाज की याक़्स्वतंत्रता छिन गई हो उसके सदस्य सत्य कैसे बोल सकते हैं ? वे अपने धर्म का-पालन कैसे कर सकते हैं ? क्या उनके लिये "सत्यं वद । धर्मं चर" का उपदेश वृथा नहीं है ?

यह तो बुझी बात है । एक धार्मिक व्याख्यान दाता किसी नगर में उपदेश देने गया । लोकचर के नोटिस निकले । विषय था-ब्रह्मचर्य । अच्छी खासी भीड़ हुई ।

उपदेशक महाशय ने लोगों के दुर्बल शरीर देखे . उनको खूब आड़े हाथों लिया, और कहा कि:—

“ ब्रह्मचर्य न रखने से तुम लोगों की यह दुर्दशा हुई है । तुम लोग व्यभिचारी हो । अपने शरीर देखो । तुम लोगों को लज्जा आनी चाहिये । इत्यादि ”

झेड़ घण्टे तक व्याप्यमान होता रहा । एक बृद्ध महाशय से न रहा गया । उसने खड़े होकर कहा:—

“ सुनिए पण्डित जी ! हम लोगों को तो पेट भर खाने की नहीं मिलता । आप हमें व्यभिचारी बतलाते हैं । हमारे शरीर एक महीने में इट्टे कट्टे हो जाय यदि दो वक्त पेट भर अन्न मिले । यहां खाते को नहीं है और आप, अपनी पीठ रहे हैं । ”

बुढ़े के कथन का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह सब का प्रतितिथि था । उसने वह बात कही जो सब अनुभव कर रहे थे । वही सच्चा कारण था भी ।

यही दशा ‘सत्यं वद’ की है । उपदेश देने वाले बहुत हैं पर बीमारी का सच्चा इलाज करने वाले डाक्टर नहीं मिलते । जिससे वाज्र अमृत धारा बहाते वाले बहुत मिल जाते हैं । ऐसी दशा में सत्यका प्रचार कैसे हो ? आवश्यक है कि हम सबसे पहले सामाजिक मशीनरी के सिद्धान्तों को समझें; उसकी बनावट तथा गति का

ग्योरा जानें । सामाजिक विज्ञान के जाने बिना धार्मिक उपदेश निकम्मे हैं । जिन नियमों के आधित होकर सामाजिक चक्र चलता है उनके जाने बिना भला समाज की व्यवस्था कैसे होसकी है ? कदापि संभव नहीं ।

यदि 'सत्यं वद' का प्रचार करना चाहते हो तो पहिले इस बात की पड़ताल करो कि 'सत्य' के रास्ते में रुकावटें कौनसी हैं । कोई मनुष्य शौकसे भूठ नहीं बोलता, जो बोलते हैं वे मानसिक व्याधियों से ग्रसित होते हैं । अधिकांश मनुष्य इसलिये भूठ बोलते हैं क्योंकि उनकी वाक्स्वतन्त्रता छिन गई है । वे सत्य बोल नहीं सकते । उनको ज़बरदस्ती भूठ बोलना पड़ता है । समाज की आर्थिक तथा राजनैतिक दशा ही ऐसी होती है कि भूठ के बिना उनका जीवन निर्वाह कठिन है । लोगों का नाक में दम होजाता है । अब विचार करना है कि वाक्स्वतन्त्रता का घोर शत्रु कौन है ? कौन है जो सामाजिक सभ्यों से ज़बरदस्ती पाप कराता है ? हम एक छोटासा उदाहरण देकर इस विषय पर अधिक प्रकाश डालते हैं ।

फरज़ करो कि समाज के किसी सदस्य के हाथ में समाज का कर्मसूत्र आगया है; समाज की कुछ शक्ति उसको मिल गई है । शक्ति के घमण्ड में वह कई एक अन्याय युक्त बातें कर देता है । अब यदि

कोई न्याय प्रिय सज्जन उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो शक्ति का अभिमानी उसको दबाने के लिए यथा साध्य चेष्टा करेगा । वह हरगिज़ नहीं चाहेगा कि कोई उसका भण्डा फोड़े; या उसकी पोल खोले । सत्य सत्य बातें पबलिक को मालूम होने से उसकी शक्ति छिन जायेगी । इस न्याय और अन्याय के जदोजहद में वाक्स्वतंत्रता का गला घोंटा जाता है और यदि अन्याय का पक्ष बलवान हुआ तो सत्य का भण्डा कुछ काल के लिए गिर जाता है ।

यह एक साधारण सा उदाहरण है । इस से पता लग सकता है कि वाक्स्वतंत्रता का घोर शत्रु अन्याय है । समाज के किसी अंग की, किसी दशा के अन्तरगत, जब वाक्स्वतंत्रता छिन जाती है तो समझ लेना चाहिए कि अन्याय के गुप्तचर समाज में घुस कर शरारत कर रहे हैं । लोग वहां इशारों से बातें करने लगते हैं; बे घुसर घुसर करने की आदत डाललेते हैं; उनका साहित्य दोरंगा हो जाता है । लेखों, कविताओं, व्याख्यानों में उनके नेता, सत्य बातें कहने से डरते हैं । खुशामद, चापलोसी, मक्कारी, दगाबाज़ी ऐसे दुर्गुणों की कदर होने लगती है । भीरु, कायर षड़ेभिन्नां बन जाते हैं । धर्म, अधर्म का रूप

ग्रहण कर लेता है । असली धर्म से लोग भूतकी तरह भागते हैं और बातूनी धर्म का राज्य चतुर्दिक व्यापक हो जाता है ।

ऐसा होना स्वाभाविक है । चाक़्स्वतंत्रता, उग्रति तथा धर्म का प्राण है । जितनी दुनिया भर की दुराइयाँ हैं वे अकेले ' भूड ' के अन्तरगत हैं, । मनु ने कहा है:—

“ नास्ति सत्यात्परो धर्मः नानृतात्पातकं परम् । ”

“ सांच बरोबर तप नहीं और भूड बरोबर पाप । ”

जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप ॥ ”

यह उपदेश अक्षरशः ठीक है । परन्तु जब समाज के सदस्यों की चाक़्स्वतंत्रता ही छीन ली जाए तो वहाँ धर्म, कस कैसा ? धर्म का पालन वहाँ हो नहीं सकता; धर्म के उपदेश ऐसे लोगों के लिए बृथा हैं । जब वे अपने हृदय के भाव प्रगट नहीं कर सकते, जब उन्हें सत्य धोलने की स्वतंत्रता नहीं तो वे धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं ? उस समाज में अवश्य ही दुर्गुणों का समावेश हो जायगा । वहाँ खुशामद, चापलोसी, धूर्तता, बहुरूपि-यापन आदि नाना प्रकारके रोग समाज को घेर लेंगे । मीनापन के विचार सर्वसाधारण में फैल जायेंगे । का इसमें क्या अपराध है ? ये तो प.

होने के स्वाभाविक फल हैं। उस दयालु भगवान ने बड़ी कृपा कर मनुष्य को वाक्स्वतंत्रता दी है। उसकी आज्ञा है कि हम धर्मात्मा बनें और अपने इस अधिकार द्वारा उन्नति करें। इसी कारण मनुष्य के हितैषी सज्जनों ने समाज के हितचिन्तनार्थ सदा इस अधिकार की रक्षा की है; अन्याय के बरखिलाफ वे सदा युद्ध करते रहे हैं। मनुष्य समाज के इतिहास का पोंठ करने से हमें पता लग सकता है कि वाक्स्वतंत्रता कैसा अमूल्यरत्न है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक नर नारी, बाल बृद्ध का मुख्य कर्तव्य है। यह वह अधिकार है जिसके छिन जाने से मनुष्य का धर्म कर्म सब नष्ट हो जाता है। विद्वान दूरदर्शी सज्जन, इसको प्राणों से प्यारा समझ, सदा इसकी रक्षा पर कटिबद्ध रहे हैं। प्राचीन काल में जो कुछ उन्नति समाज ने की थी, वह सब इसी अधिकार की रक्षा के कारण हुई थी। भविष्य में यदि धर्म की रक्षा हो सकेगी तो वाक्स्वतंत्रता द्वारा ही हो सकेंगी।

कई एक भाई वाक्स्वतंत्रता अर्थात् Freedom of Speech के विरोध में यह दलील दिया करते हैं:—

“समाज में शान्ति कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि सब्यों को वाक्स्वतंत्रता न दी जाए। नहीं तो उद्भूत लोग झूठी मूठों बातें फैला सर्वसाधारण

को यहका कर समाज में विप्लव मचा सकते हैं । ॥

फ्या यह दलील युक्ति संगत है ? शान्ति की पुकार मचाने वाले इन भाइयों से कोई पूछे कि आपके सिर पर शान्ति स्थापन करने का सेहरा किसने बांधा है ? आपको शान्ति स्थापन करने की शक्ति किसने दी है ? यदि आप स्वयं ही मनमाने निरंकुश बन बैठे हैं तो यह आपको ज़रूरदस्त है । अच्छा साहेब, आपकी इस सीमाजोरी के सामने कुछ समय के लिए सिर झुका, यदि हम यह मान भी लें कि कुछ मूर्ख लोग वाक्स्वतंत्रता का नाजायज़ फायदा उठा लेते हैं तो भला यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि 'कुछ' के लिए 'सर्व' का अधिकार छीन लिया जाए ? उद्धत लोगों को दण्ड दीजिए, समाज उनका कोई प्रबन्ध करे । पर यह कहाँ का न्याय है कि समाज के सारे निरपराध सदस्य घोर तर अन्याय की शृङ्खला में बांध दिए जाएं ।

ऐसी ऐसी दलीलें उन्हीं भाइयों को अच्छी लग सकती हैं जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं; जो सामाजिक सिद्धान्तों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं; जो अपने आपको मनुष्य नहीं समझते । हमतो अपने आपको अमृतपुत्र मानते हैं और सबके बराबर अपने अधिकार समझते हैं । वाक्स्वतंत्रता हमको ईश्वर से मिली है । समाज

मे हमें यह रत्न नहीं दिया । जो वस्तु हमको अपने पिता परमात्मा से विरासत में प्राप्त हुई है उसपर किसी का क्या अधिकार हो सकता है ? हमारा यह स्वत्व है । किसी को कोई हक हमारा स्वत्व छीनने का नहीं । हम समाज में अपनी उन्नति करने के लिए आते हैं, न कि अपने आपको बेचने के लिए । आप चाहते हैं हमको गुलाम बनाना । आप आशा दें तो हम धोले, धीरे वह भी आपकी इच्छा के अनुकूल । भला यह कहाँ की सम्यक्ता है । पिंजड़े में कैदी पक्षी भी स्वच्छा-नुकूल घोल सकता है और आप हमारा जीवन उससे भी पतित बनाया चाहते हैं । ऐसा कदापि नहीं होगा ।

कैसा अस्वाभाविक जीवन उस पुरुष का है जिसको अपने मानसिक विचार प्रकट करने की आज़ादी नहीं । जहाँ वह जाता है, जिससे वह मिलता है, सर्वत्र शंका का भूत उसके साथ साथ डोलता है । रेल में बैठा हुआ वह अपने भाई मनुष्यों से बातें करता हुआ डरता है । वह किसी पर विश्वास नहीं कर सकता । यदि कोई प्रेम से भी उसका हालचाल पूछता है तो उसके कान खड़े होजाते हैं और वह अपने प्रश्नकर्त्ता को गौर से देखने लगता है । वह सभा और समाजों में जाता हुआ डरता है । वह अपने शुभ विचार दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकता । अपने भाई मनुष्यों पर उसे विश्वास नहीं

रहता । करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, मिले तो किससे मिले ।

ए मनुष्य समाज ! जरा अपनी ओर देख । अपने पुत्र पुत्रियों की याक्स्वतंत्रता की रक्षा कर । उनका स्वाभाविक जीवन बना । आखें खोल कर उनकी गिरी हुई अवस्था अवलोकन कर । वे मक्कार हो गए हैं । उन्होंने सत्य बोलना छोड़ दिया है । वे ईश्वर भक्त बन नहीं सकते । वे धार्मिक हो नहीं सकते । भला वे अपने उच्चविचार कैसे फैला सकते हैं ? भला तेरी सन्तान शुद्ध इतिहासवेत्ता कैसे हो सकती है ? अच्छे अच्छे उन्नति मूलक ग्रंथ लिखे नहीं जा सकते; विद्या विशारद नीतिज्ञ पैदा नहीं हो सकते; साहित्य की छटा फैल नहीं सकती । ये सब बातें तभी होंगी जब तेरी सन्तान का स्वाभाविक जीवन बनेगा । आज तो यह कठपुतली सी हो रही है । आज तो यह मिट्टी के माधो की भांति है । यह केवल सिरहिलाना ही जानती है । क्या ऐसी सन्तान से तेरा भविष्य उज्ज्वल बनेगा ? कभी नहीं ।

प्यारे धनुओं ! हमारी आवाज़ को सुनो ॥ अपनी याक्स्वतंत्रता की रक्षा करो । यदि आप में से कुछ ऐसे हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, उनको अपनी धाणी के पदार्थ गुणको जानना चाहिये । यदि धाणी केवल

हृदय के भाव प्रकट करने का साधन है तो इसके यह अर्थ हैं कि यह सत्य बोलने के लिये है । क्या आज आपको सत्य बोलने की आज़ादी है ? सोचिए । क्या आपकी स्वाभाविक जिन्दगी है ? विचारिए । क्या आपको कसोने विचारों की व्यापकता नहीं देखते । देखते हैं । तो इसका उपाय क्यों नहीं करते । मज़में इधर उधर क्यों घूम रहे हैं । आपको, ये खेल तमाशे, विवाह शादी, नाच रंग, कैसे समझते हैं ? आप को खाना कैसे अच्छा लगता है ? क्या यह लज्जा की बात नहीं कि जिस सत्य की महिमा गाते हमारा गला नहीं चकता, जिस सत्यको हम अपना सर्वोपरि धर्म माने उसी सत्य का एक मात्र साधन वाक्स्वतन्त्रता नष्ट हो जाए और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें । कितने आश्चर्य की बात है । जिस एक मात्र अधिकार की नींव के ऊपर उन्नति की इमारत खड़ी होसकी है, जिस के पवित्र प्रभाव से सरस्वती देवी का आह्वान हो सका है, उस धर्मपीठ वाक्स्वतन्त्रता का गला हमारे सामने घोंटा जाए और हम बितर बितर देखते रहें ।

यह सब इसी लिए है कि हम वाक् स्वतन्त्रता की महत्ता नहीं जानते । हम इस अधिकार की महिमा नहीं समझते । हम को यह भी भाग्य नहीं कि यह हमारा

अधिकार है । हमारे लिए 'वाक्स्वतंत्रता' नयाशब्द है । किसी पुराने पण्डित जी से इसकी परिभाषा पूछिये; नवे पदे लियों से इसकी व्याख्या करवाइये? धर्म के उपदेशकों से कुछ देखिए; ऐसे विरले वीर निकलेंगे जिन्होंने इस ज्ञान की उपलब्धि की है । बहुत कम शिक्षित स्वजन हैं जो इसका ध्योरा समझते हैं । यही कारण है कि समाज के सदस्य आज भेड़ों की भाँति चल रहे हैं । क्योंकि जहाँ वाक्स्वतंत्रता नष्ट हुई, वहीं गुरुङ्गम का प्रवेश हुआ । वाक्स्वतन्त्रता गुरुङ्गम का घोर शत्रु है । गुरुङ्गम की जड़ जम नहीं सकती, जहाँ वाक्स्वतन्त्रता हो । आज समाज में गुरु लोगों की भरमार है; गुरुङ्गम का निरङ्कुश राज्य है । किसी को विचार स्वातंत्र्य नहीं । जरा कोई महाशय कालिदास की एक भूल तौ दिखा दे, पूज्यपाद रामचन्द्र जी का कोई दोष तो निकाल दिखावे, यत्न, गुरुङ्गम का पिशाच उनके पीछे पड़ जायेगा । सुनिष्ठ बेलुकी गालियाँ ! यह क्यों ? इसीलिए कि समाज ने हमारी वाक्स्वतंत्रता छीन हमको दास बनालिया है । समाज के धर्मान्ध नेता चाहते हैं कि हम सत्य बोलना छोड़ दें-हम अपने हृदय के सत्य सत्य भाव प्रकट न करें । वे हमको जबरदस्ती अपने पीछे चलाया चाहते हैं । वे अपने आप को सामाजिक मर्यादा के ठेकेदार समझते हैं । वे साहित्य

में कोई नवीनता नहीं चाहते ।

भला विचार कीजिए कि जिस समाज में—“अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः” की परिपाटी है वहां के लोग ‘वाक्स्वतंत्रता’ की महत्ता कैसे जान सकते हैं ? विचार स्वातन्त्र्य उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता । “वाया चाक्यं प्रमाणम्” ही उनके लिए सब कुछ है । वे ‘हां हजूर, हां हजूर’ ही कहना जानते हैं; उनकी नस नस में गुलामी आजाती है । ‘जो हुकुम’ उनके लिए म्वाभाविक हो जाता है । उस अधिकारी को, वे ईश्वर तुल्य समझते हैं; उनकी आज्ञाअज्ञान उनके लिए पाप है । वह आज्ञा चाहे कैसी ही कुत्सित क्यों न हो, उनके लिए वह ईश्वरीय हुक्म है । इसमें उनका अपराध भी क्या है । जब धर्मोपदेशक लोग हमको गुरुद्वय का उपदेश देते हैं और हमारी भुक्ति इमी में घुसलाते हैं कि हम हुक्म के बन्दे बने रहें तो विचारी वाक्स्वतंत्रता को कौन पूछता है । हमारी मानसिक दशा ही दासत्वरूप हो जाती है । सिर से पैर तक सारा पुतला ‘दास’ इस शब्द का धाचक हो जाता है । वहां ‘निर्भरता’ का असीम राज्य छा जाता है । सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, तथा कलाकौशल संबंधी सभी विभाग निर्भरता (Dependence) के आश्रित हो जाते हैं । यह समाज नहीं रहता । उसके सदस्य पशु हो जाते हैं और वे केवल

भारवाहकों का काम देते हैं।

इसलिए, हे मनुष्य समाज के हितैषिओ ! यदि आप शिक्षा के पक्षपाती हैं तो वारुस्वतंत्रता के पहले पक्षपाती बनो । यदि आप शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं तो पहले वारुस्वतंत्रता को रक्षा कीजिए । यदि आप धर्म का प्रचार करने की इच्छा रखते हैं तो पहले वारुस्वातंत्र्य को बचाइए । इसके बिना आपके सारे उद्योग निष्फल जायेंगे, आपका किया कराया धूल में मिल जायगा । अपने शिक्षित सदस्यों को देखो; अपने बी० ए० एम० ए० भाइयों की मानसिक दशा पर दृष्टि डालो । क्या उनकी शिक्षा उनके लिए अथवा समाज के लिए उपयोगी, हुई है ? क्या उनका जीवन ग्रामोफोन के तुल्य नहीं हो रहा ? क्या उनकी शिक्षा लाभ की अपेक्षा हानिकारक नहीं बन रही है ?

ज़रा अपने पुराने परिचितों को देखो ! गुण्डम के भूतने उनकी क्या दुर्दशा की है । क्या वे किसी काम के योग्य हैं ? क्या उनकी शिक्षा से देश का कुछ उपकार हो रहा है ? आज उनकी दशा कैसी दीन है । बेचारे न इधर के, न उधर के । ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रमाद, उनको घेरे हुए हैं । देखिए कैसे जकड़े पड़े हैं । क्या वे हिल जुल सकते हैं ? अवश्य । पर अपना मरजी से नहीं । हा ! कैसी शोचनीय अवस्था है ।

स्मरण रखिए । वाक्स्वतंत्रता के बिना शिक्षा एक मर्यादक व्याधि है । यह आवश्यक नहीं कि शिक्षित पुरुष वाक्स्वतंत्रता का पक्षपाती हो हो । शिक्षा भी दो प्रकार की हो सकती है—स्वाभाविक और अस्वाभाविक । वाक्स्वतंत्रता-रहित शिक्षा, स्वार्थी, धूर्त, सुशामदी, हीजड़े, कटपुतलियां पैदा करती है; वाक्स्वतंत्रता-सहित शिक्षा से शुद्धचरित्र स्पष्टवक्ता, सत्यवादी, साहसी, उद्योगी, विचारशील मनुष्य उत्पन्न होते हैं । इसलिए हम सबको इस अनमूलपरदा, इस ईश्वरदत्त अधिकार से प्रेम करना चाहिए । इसकी रक्षा अपना कर्तव्य समझना चाहिए । क्योंकि इसी पर हमारी भावी आशाएँ निर्धारित हैं ।

* * * * *

“If slavery is not wrong, nothing is wrong.”

“Civilisation is liberty, slavery is barbarism; civilisation is intelligence, slavery is ignorance.”

— R. I. . .

अर्थ ।

यदि दासत्व में कोई बुराई नहीं तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं ।

सभ्यता स्वतन्त्रता है, गुलामी जंगलीपन है; सभ्यता विज्ञता है, गुलामी अज्ञान है ।

षष्ठ खण्ड ।

धार्मिक-स्वतंत्रता ।

"Religion is alright as long as it helps to produce better men and women, but when it catches the fanatical proselytizing spirit, it is a curse then."

—Modern Wisdom

"Look here ! You are perfectly free to believe what you think the best for you, but you have no right to infringe the liberties of other people."

—Straight Talk.

अर्थ

जिस मतविरोध की शिता द्वारा शुद्धचरित्र नर, नारिआं उत्पन्न हों, वह मत सदाही श्रेय है। परन्तु जब उसके अनुयायियों के सिरपर भेड़वृद्धि का भूत सवार होजाय तो वह मत नहीं रहता, बल्कि बुरा होजाती है।

इधर देखिए ! आपको पूर्ण अधिकार उस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को मानने का है जिनको आप अपने लिए अच्छा समझते हैं। परन्तु यह आपको हकनहीं कि आप दूसरों की स्वतंत्रता में विघ्न डालें।

—सीधी बातें

यदि मनुष्य की सम्यक्ता तथा उन्नति के इतिहास की भले प्रकार जांच पड़ताल की जाय तो उसमें धम्म सम्यग्धी भगड़ों का भाग बहुत अधिक मिलेगा । मनुष्य समाज की जितनी शक्ति धार्मिक गोरखधन्धे सुलझाने में खर्च हुई है उतनी और किसी कार्य में नहीं हुई । मनुष्य अपनी आरम्भावस्था से ही धर्म का बड़ा पक्षपाती रहा है और उसने सदासे ही सांसारिक बातों की अपेक्षा धर्म को उच्चतर समझा है । इसलिए समाज के आरम्भकाल से जो नियम समाज शासन के बनाये गये थे उनमें धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया, यत्किन यहां तक कि समाज और धर्म का आपस में कुछ शक़र सा सम्यग्ध होगया ।

राष्ट्र अथवा समाज की ऐसीस्थिति में धार्मिक स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं । ऐसी समाज के सब सदस्यों को एक ही धर्म मानना पड़ता है, उनकी एक ही मत के सामने सिर झुकाना पड़ता है । योरप के बड़े बड़े राष्ट्रों में सोलहवीं सदी तक यही अवस्था थी । भारतवर्ष में मुसलमानों के राज्यशासन कालमें धर्म और राष्ट्र एक ही सूत्र में बद्ध थे । राजा अशोक के समय में बुद्धमत राज्य धर्म हो गया था,

परन्तु बुद्ध की शिक्षा में सहनशीलता की मात्रा अधिक होने के कारण समाज की व्यवस्था में कुछ ऐसी अड़चन नहीं पड़ी। इसके विपरीत योरप तथा भारतीय मुसलमानशासन काल में धर्म और राष्ट्र की ऐक्यता से बड़े बड़े भयङ्कर उत्पात मचे और रक्त की नदियां बहीं।

धर्म और राष्ट्र की ऐक्यता से ऐसा क्यों हुआ ? आइये पहले हम इस प्रश्न पर विचार करें और तब आगे बढ़ें।

मनुष्य के अन्दर उन्नति करने के अङ्कुर मौजूद हैं। यदि मनुष्य को स्वतंत्रता सहित शिक्षा मिलती रहे तो वे बीज बहुत शीघ्र फूलते फलते हैं। यदि शिक्षा न मिले तो भी वे धीरे-धीरे सामाजिक अनुभव द्वारा बढ़ते रहते हैं। जब किसी राष्ट्र का संगठन और उसकी व्यवस्था किसी खास 'मत' द्वारा की जाती है तो इसका अभिप्राय यह है कि उस राष्ट्र के सदस्य उसी मत के सिद्धान्तों को स्वीकार करें। यदि वे उससे विपरीत विचार रखते हों तो उनके साथ घुरा चर्चाव किया जाता है—जैसे रोमन कैथोलिक फ्रांस ने फ्रांसीसी प्रोटेस्टेन्ट लोगों के साथ अन्याय किया था; या मुसलमान बादशाह लोग हिन्दुओं पर जजिया लगा उनके साथ कुत्सित व्यवहार करते थे; या जैसे भारतियों ने अपने ज़माने में शूद्रों पर अत्याचार किया था। राष्ट्रों की यागडोग धार्मिक नेताओं के हाथ में होने से सब कार्य

उनकी सम्मति द्वारा किए जाते हैं। परिणाम यह होता है कि धर्मान्धनेता लोग अपने विरोधी सदस्यों को कष्ट दे, उनको अपनी ओर लाने का यत्न करते हैं। वे इसको घड़ीभारी पुण्य कार्य समझते हैं। स्पेन के पादरी इसी धुन में अपने विरोधी सदस्यों को दुस्सह कष्ट दिया करते थे। मनुष्य चूंकि तर्क करता है इसलिए समाज के सभी सदस्य एक जैसे सिद्धान्त रख नहीं सकते। मतभेद होना अत्यावश्यक है। परन्तु इस सत्यासिद्धान्त को पादरी सुल्ला तथा परिहृत लोग नहीं समझते थे। इसी कारण 'धर्म और राष्ट्र' की ऐक्यता ने संसार में ऐसे-ऐसे उत्पात मचाए और उन्नति के रास्ते में बाधाएँ डालीं।

अठारहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक विद्या का प्रचार योरोप में होने से वहाँ के लोगों में जाग्रति होने लगी। विद्वान वैज्ञानिकों के निस्वार्थ परिश्रम से बुद्धि स्वातंत्र्यवाद का जन्म हुआ। यद्यपि राष्ट्रीयव्यवस्था में धार्मिक गोरखधन्वों का बल पहले की अपेक्षा बहुत कुछ घट गया था, लेकिन निसरत भी योरोप के बड़े बड़े राष्ट्र-मतों के हानिकारक पक्षपात में फँसे हुए थे। अब जब सर्वसाधारण में स्वतंत्रता के विचार फैलने प्रारम्भ हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस ने प्रतिनिधि सत्ताक राज्य की घोषणा दी, तो योरोपीय समाज में एक नयी शक्ति का आवि-

भाव हुआ। लोगों को अपनी भूल का पता लगने लगा। मतों का पक्षपात समाज के लिए हानिकारक है, इसकी सत्यता उनके हृदयों पर खचित होने लगी। परिणाम यह हुआ कि धार्मिक झगड़े विल्कुल कम होगए और धार्मिक सहनशीलता का जोर बढ़ने लगा।

आज योरप और अमरीका की समाजों में मजहबी झगड़ों का अभावसा होगया है। वहां के लोग धार्मिक स्वतंत्रता के असली महत्व को समझ गये हैं। वे आपस में मजहबी जुक़्तों के लिए सिर फटौअल नहीं करते। उनके विद्यालयों में सब मतों के बालक पढ़ते हैं और वे आपस में कभी भी धार्मिक दङ्गे नहीं करते। बल्कि एक दूसरे के विचारों का आदर करते हुए प्रेमपूर्ण विद्याभ्यास करते हैं। शिक्षक लोग भी ऐसे बुद्धि स्वातंत्र्यवादी हैं कि सब के विचारों को ध्यान से सुनते हैं, सब को बराबर अवसर अपने विचार प्रकट करने का देते हैं। परिणाम यह हुआ है कि वहां पर विद्या की वृद्धि, आविष्कारों का आनन्द, वैज्ञानिक छुटा दिन प्रतिदिन फैलती जाती है। साथ ही सामाजिक उन्नति के असली कारणों की ओर वहां के लोग अधिक ध्यान देने लगे हैं। आर्थिक और राजनैतिक प्रश्नों का हल आज पाश्चात्य संसार के सामने है। अपनी सारी शक्तिआवे मनुष्य

समाज की उलझनों को सुलझाने में खर्च कर रहे हैं।

आइये, अब हम 'धार्मिक स्वतंत्रता' का सम्बन्ध अपनी वर्तमान भारतीय समाज के साथ करें और देखें कि यहाँ पर यह क्या क्या गुल खिलारही है।

भारतवर्ष में आज ऐसे शिक्षित लोग मौजूद हैं जिनका यह ख्याल है कि एक धर्म हुए बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। जो दिनरात इसी धुन में लगे रहते हैं कि अपनी भेड़ वृद्धि करें और दूसरे मतवालों को शुद्ध करें। हम कहते हैं—“ शुद्ध करें। ” क्योंकि उन शिक्षित सज्जनों की वृद्धि अनुसार उनके धर्म का विरोधी अशुद्ध है। इसलिए एक संयुक्त भारत करने के लिए वे सब को शुद्ध कर अपने मत में लाना चाहते हैं। देखिए इसका परिणाम। आज भारत मतों के झगड़ों का केन्द्र बन रहा है। हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, जैनी, आर्य समाजी सभायें आपस में दल बांध शास्त्रार्थों की रङ्ग-भूमि में उटी हैं। एक दल दूसरे दल का शत्रु बन रहा है; एक दूसरे के खून का प्यासा है।

आइये पंजाब में, और देखिये वहाँ की दशा। वह प्रान्त धार्मिक झगड़ों में अगुआ है। धर्मयुद्ध के मल्ल यहीं पर अधिक मिलते हैं। यदि आज वहाँ भट्टके का प्रश्न है तो कल वहाँ हिन्दी गुरुमुखी का। कोई न कोई भया-

रु सूचना उस वीरभूमि में आती ही रहती है। उसका भाव अड़ोसी पड़ोसी प्राणों पर भी पड़ता है। वह शक्ति, जो भारत के दुश्मनों को दूर करने का माधन बन सकती है आज एक दुनरे का हनन करने में लग गयी है, और निसपर भी यह सिद्धान्त कि भारत में एक धर्म हुए बिना ऐक्यता नहीं हो सकती। हा शोक !

क्या मनुष्य का सामाजिक सम्बन्ध मजबूती है ? क्या मनुष्य समाज मजबूती रस्ती द्वारा संगठित हो सकता है ?

इन प्रश्नों का उत्तर 'हां' और 'न' दोनों में है। अशान्ति, असम्य, अशिक्षित समाज का संगठन मजबूती बन्धनों द्वारा होसका है, हुआ है, और होरहा है। वहीं पर निरक्षर राज्य भी होता है; वहीं पर भेड़िया घसानी भी होती हैं; वहीं पर एक जबरदस्त मनुष्य की पूजा भी होती है। परन्तु शिक्षित, तार्किक, हेतुवादी समाज, व्यवस्था

तुल्यता भिन्न भिन्न धर्मों के रखने से नष्ट नहीं होनी, बल्कि धार्मिक भगड़े तथा आर्थिक और राजनैतिक अत्याचार ही समाज को ऐक्यता में बाधा डालने वाले होते हैं।

सुनिश्च। भारत में ऐसे हजारों गाँवों हैं जहाँ हिन्दु मुसलमान भाइयों की भाँति रहते हैं। एक दूसरे के पिछाड़ शादी में योग देते हैं और प्रेमपूर्वक दिन बटाते हैं। वहीं एक ऐसा उपदेशक भेज दीजिए जिसको भेड़बुद्धि की बीमारी हो, फिर देखिए तमाशा। वहीं लठ्ठ चलने लगेगा। उसी गाँवों में यदि कोई महाजन किसी किसान पर अत्याचार करे, या कोई पटवारी सम्प्रदाय की धुन में रिश्वत का बाजार गरम करे तो फिर भी वहाँ अशान्ति व्यापक हो जायगी। मनुष्य का पारस्परिक सम्बन्ध पहले भोजन सम्बन्धी है। 'आप दूसरे का दुकड़ा न छीनिए, मजे में गुजारा होता चलेगा। इसके साथ स्वतंत्रता और स्वत्वभोग के अवसरों का सम होना भी अत्यावश्यक है। मुक्ति, नजात, स्वर्गप्राप्ति, पुर्नजन्म जीवग्रह, अनादि सृष्टि के सिद्धान्त तो फुरसत के चोचले हैं। बैठे बैठे विचार किया करो। मनुष्य समाज का संगठन इन सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं है। समाज को आर्थिक तथा राजनैतिक दशा न्यायानुकूल रखिए, सब को अपनी इच्छानुसार धर्म मानने दीजिए, फिर समाज के भोगों का आनन्द लूटिए। ऐसी

नक सूचना उस वीरभूमि से आती ही रहती है। उसका प्रभाव अड़ोसी पड़ोसी प्रान्तों पर भी पड़ता है। वह शक्ति, जो भारत के दुलों को दूर करने का साधन बन सकती है आज एक दूसरे का हनन करने में लग रही है, और निसर्ग भी यह सिद्धान्त कि भारत में, एक धर्म हुए बिना ऐक्यता नहीं हो सकती। हा शोक !

क्या मनुष्य का सामाजिक सम्बन्ध मज़बूती है ? क्या मनुष्य समाज मज़बूती रस्सी द्वारा संगठित हो सकता है ? इन प्रश्नों का उत्तर 'हां' और 'न' दोनों में है। अज्ञानी, असभ्य, अशिक्षित समाज का संगठन मज़बूती बन्धनों द्वारा होसका है, हुआ है, और हो रहा है। वहीं पर निरक्षर राज्य भी होता है; वहीं पर भेड़िया घसानी भी होती है; वहीं पर एक ज़बरदस्त मनुष्य की पूजा भी होती है। परन्तु शिक्षित, तार्किक, हेतुवादी समाज की व्यवस्था मज़बूती सिद्धान्तों द्वारा नहीं हो सकती। वहां सामाजिक समस्याओं का सम्बन्ध स्वतंत्रता तथा सामाजिक समतुल्यता के नियमों द्वारा होता है। समाज की यह अवस्था उन्नत और अशिक्षित समाज की दशा जंगलीपन की होती है। यदि पक्षपात रहित होकर विचार करें और मनुष्य समाज के संगठित होने के असली कारणों को पड़ताल करें तो पता लगेगा कि समाज की सम-

तुल्यता भिन्न भिन्न धर्मों के रखने से नष्ट नहीं होती, बल्कि धार्मिक भगड़े तथा आर्थिक और राजनैतिक अत्याचार ही समाज की ऐन्यता में घाथा डालने वाले होते हैं।

सुनिश्च। भारत में ऐसे हजारों गाँवों हैं जहाँ हिन्दु मुसलमान भाइयों की भाँति रहते हैं। एक दूसरे के विवाह शादी में योग देते हैं और प्रेमपूर्वक दिन काटते हैं। वहाँ एक ऐसा उपदेशक भेज दीजिए जिसको भेड़चूड़ की बीमारी हो, फिर देखिए तमाशा। वही लट्ट चलने लगेगा। उसी गाँवों में यदि कोई महाजन किसी किसान पर अत्याचार करे, या कोई पटवारी सभ्यता की धुन में रिश्वत का बाज़ार गरम करे तो फिर भी वहाँ अशान्ति व्यापक हो जायगी। मनुष्य का पारस्परिक सम्बन्ध पहले भोजन सम्बन्धी है। आप दूसरे का दुकड़ा न छीनिए, मजे में गुज़ारा होता चलेगा। इसके साथ स्वतंत्रता और स्वत्वभोग के अवसरों का सम होना भी अत्यावश्यक है। मुक्ति, नजात, स्वर्गप्राप्ति, पुर्नजन्म जीवग्रह्य, अनादि सृष्टि के सिद्धान्त तो फुरसत के चोचले हैं। बैठे बैठे विचार किया करो। मनुष्य समाज का संगठन इन सिद्धान्तों पर निर्भर नहीं है। समाज को आर्थिक तथा राजनैतिक दशा न्यायानुकूल रखिए, सब का अपनी इच्छानुसार धर्म मानते दीजिए, फिर समाज के भोगों का आनन्दलूटिए। ऐसी

अच्छी यह व्यवस्था है कि इसमें सब का उपकार, सब का हित और सब की उन्नति है।

क्या भारत कभी एक धर्म में बद्ध हो सकता है? कदापि नहीं। जब तक हम मनुष्य हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, सम्यता के अनुगामी हैं, तब तक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अंग्रेजी में एक कथन है—“Only dead and stupid do not change their opinions. केवल मूर्ख और मूर्ख अपने विचार नहीं बदला करते।” एक मत कभी भी नहीं हो सकता। खासकर धर्म सम्बन्धी बातों में भेद होना आवश्यक है। यदि ऐसा न हो तो इसके अर्थ यह हैं कि इस देश के लोग मूर्ख हैं, वे विचार नहीं करते।

भारत में भिन्न भिन्न मतों का होना बड़े सौभाग्य की बात है। परन्तु हम यह चाहते हैं कि हमारे लोग धार्मिक स्वतंत्रता के असली तत्व को समझे और एक दूसरे के विचारों का आदर करें। उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों का ज्ञान हो और वे अपनी अपनी उपयोगिता समझें। मतों की विभिन्नता के योग से मांति भान्ति के उन्नत विचार, नई नई विद्याएँ, आविष्कार हो सकते हैं। क्योंकि जहाँ विभिन्नता है वहीं पर नवीनता का स्रोत है। एक ही तरह की वस्तु भला किस काम की? मनुष्य उससे यूँ ही ऊँचा नहीं जाएगा। न, हम भारत में एक धर्म नहीं चाहते। भारत

रूपी उद्यान में भांति भांति के फूल, भांति भांति के वृक्षों की आवश्यकता है, तभी हमको तरह तरह के फल पाने को मिलेंगे । मगर एक बात सब से उच्च-इस याग की रक्षा का काम सब भारतीय अपना कर्तव्य समझें । क्यों-कि इसके बिना उद्यान उजड़ जायगा और वृक्ष सूख जायेंगे । हम तो इस समय दूसरे वृक्षों को उखाड़ने में लगे हुए हैं । याग उजड़ा चला जा रहा है । लकड़ी, पत्ते, फल, फूल सब बरबाद हो रहे हैं । बचाइए, शीघ्र बचाइए ।

• भला विचार कीजिए कि एक आदमी मन्दिर में जाकर मूर्ति पूजा करता है, उस बेचारे को वही पर ईश्वर का आनन्द मिलता है । इसमें हमारी क्या हानि है ? एक मनुष्य मसजिद में जाकर खुदा की परमिश करता है, हममें हमारा क्या बिगड़ता है ? एक गिरजे में जाकर ईसा-मसीह की आराधना करता है, वह हमारा क्या लेता है ? एक ईश्वर को मानता ही नहीं, तो क्या हुआ ? यदि ये सब सज्जन चुपचाप शान्ति से अपने अपने काम में लगे रहें और अपने दूसरे भाइयों की स्वतंत्रता में विघ्न न डालें तो समाज की उन्नति बराबर हो सकी है और सामाजिक चक्र मजे में चलसका है । परन्तु, यदि इसके विपरीत मन्दिर में जाने वाला, मसजिद में जाने वाले को बेवकफ़ बनावे, और मसजिद का प्रेमी गिरजे वाले को

दुरा भला कहे, और गिरजे वाला दोनों को काफिर समझे तो फिर समाज की शान्ति भङ्ग होने में सन्देह ही क्या है। ऐसी दशा में तो ज़रूर ही दङ्गे फसाद होंगे। सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक सदस्य धार्मिक स्वतंत्रता का पक्षपाती हो और अपने दूसरे भाइयों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि वह दूसरों से बर्ताव की इच्छा रखता है। जब हम यह चाहते हैं कि कोई दूसरा हमारे पूज्य देवता अथवा पीर पैगम्बर को गालियाँ न दे तो हमारा यह पहला फरज़ है कि हम दूसरों के देवों देवताओं को दुरा भला न कहें। जो बात हम अपने लिए चाहते हैं वही हमें दूसरों के लिए चाहनी चाहिए। सब को अपना अपना धर्म प्यारा है। क्या यह अन्याय नहीं कि हम अपने लिए तो धार्मिक स्वतंत्रता चाहें परन्तु दूसरों के दिल दुखा कर प्रसन्न हों ? कितने लज्जा की बात है।

यह नियम है कि जितना मनुष्य कम जानता है उतना ही अधिक वह अपने आपको विद्वान समझता है। जितना अधिक विद्वान मनुष्य होता जाता है, उतना ही वह अपनी अज्ञानता को समझने लगता है। थोड़ी विद्या भयानक होती है। वह मनुष्य को पक्षपाती, दुराग्रही, जिद्दी, वितण्डावादी बना देती है। ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धि के सामने किसी का कुछ नहीं गिनता। जो कुछ वह मानता है उसके लिए वही

अकांट्य है। संसार के दूसरे विद्वान, धार्मिक नेता, सब उसकी दृष्टि में मूर्ख हैं। वस उसका धर्म, उसका मत, सर्वोपरि है; उसी में सब सन्त्य भरा है; उसके बाहर कुछ नहीं-शून्य। वह अपनी युक्तियों के सामने दूसरे की विद्या को तुच्छ समझता है। उसकी विद्या अपने ही धार्मिकनेता की बुद्धिपर श्रुतम है। उससे बढ़कर न हुआ और न होगा। वह दूसरे मन वालों को गालियाँ देता है; उनको जाहिल समझता है।

ऐसे मनुष्य की दशा दया के योग्य है। उसको एक व्याधि है जिसको Orthodoxy कहते हैं। इसके अर्थ हैं मानसिक होजड़ापन। ऐसे मनुष्य में नई बातें निकालने, समझने, देखने की शक्ति मारी जाती है। उसके दिमाग में कीड़े पड़ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि ऐसा मनुष्य नई नई पुस्तकें पढ़े, घूमे, फिरे, देशाटन करे। जिनकी अधिक नई चीजें, भांति भांति के मत, तरह तरह के विचार, उसके जानने, पढ़ने, सुनने अथवा देखने में आवेंगे, उतनी जल्दी उसकी विमारी दूर होगी। तब उसको पता लगेगा कि भिन्न भिन्न मतावलम्बी एक ही आदर्श को लिए हुए हैं। मार्ग एक ही है; सब का मुँह उसी की ओर है। भेद केवल दरजों में है। यदि हम समझने हैं कि कोई भारी हमसे नीचे है,

और हम उसकी सहायता करना चाहते हैं तो प्रेम से उसके साथ सहानुभूति कर, अपने हृदय को विशाल बना, इसको छाती से लगा, उसका दुःख दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए । अपने से जहां तक होसके उसकी सेवा करें, उसको उचित शिक्षा दें, न कि उसके पूज्य देवताओं को गालियां सुनायें । एक महापुरुष का कथन है:—

“By love you can conquer not by hatred”

“प्रेम ने विजय प्राप्त हो सकी है मृणा से नहीं ।” यही आदर्श प्रत्येक देशहितैषी, समाज सेवक, ईश्वर भक्त, तथा दीन दार पुरुष का होना चाहिये ।

इतना कथन करने के बाद अब हम धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या ज़रा विस्तार से करते हैं और उदाहरणों द्वारा इसकी महत्ता दर्शाने का यत्न करते हैं ।

मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया है । जैसे वह काम करने में आज़ाद है वैसे ही वह स्वच्छानुकूल धर्म मानने में भी स्वतंत्र है । किसी को दूसरे के मत पर आघात करने का अधिकार नहीं, न ही दूसरे को ज़बरदस्ती अपने मत में लाने का हक़ है । मगर इसके साथ ही यह भी स्मर रखना चाहिए कि समाज के किसी सदस्य को ऐसे सिद्धान्त मानने अथवा पालन करने का अधिकार नहीं जिनसे दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा पड़े । उदाहरण के तौर पर होली को

ही ले लीजिए । जो आदमी, होली के दिनों अपने सिर में धूल मिट्टी डालना धर्म समझता है, उसको चाहिए कि घर में बैठकर अपना चाव पूरा करले । परन्तु यदि वह दूसरों की खीकृति बिना उनपर रोख मिट्टी फेंकना, गाली देना, या मजाक करना, अपना धर्म समझ, घैसा करने लगता है तो वह दण्ड देने के योग्य है । 'धार्मिक स्वतंत्रता' का सम्यन्ध मनुष्यकी अपनी शस्त्रसीयत के साथ है । एक मनुष्य को पूर्ण अधिकार मूर्ति पूजा करने का है, परन्तु यह उसको हक नहीं कि वह मन्दिर में भोले भाले लोगों को लेजा कर उनका धन हरण करे, अथवा मन्दिर की आमदनी से व्यभिचार फैलावे । क्योंकि उसका अधिकार केवल अपने स्वत्व ही पर है, दूसरों के स्वत्व पर नहीं । जब एक मनुष्य धर्म के महाने दूसरों का स्वत्व धोरे से हरना चाहता है तो उस समय उसकी गणना डाकुओं में हो जाती है । शासकों का कर्तव्य है कि ऐसे पुरुषों को दण्ड दें और समाज को उनसे बचावें । सुनिषः—

एक भारतीय गुरु घण्टाल ने इङ्ग्लैण्ड में जाकर नये मत की स्थापना करनी चाही । इङ्गलिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का अण्ड राज्य है, इसलिए किसीने बाबाजी के काम में रोक टोक न की । परन्तु बाबाजी थे बड़े धूर्त, उन्होंने धर्म की आड़ में अबलाओं को फांसना चाहा ।

यस फिर क्या था, पकड़े गये । थड़े घर में पहुँच कर सब धूर्तता निकल गई ।

इस उपरोक्त घटना से, ' धार्मिक स्वतंत्रता ' का सामाजिक संबंध भले प्रकार समझ में आसका है । आप अपने धर्म को मजे में मानते जाइये, पर दूसरों से छेड़झानी न कीजिए; दूसरों को होनि मत पहुँचाइये । ऐसा कोई काम आप से न हो जो दूसरों की आजादी में बिघ्न डाले । हमारे यहाँ बहुत से लोग आधी रात को बाजारों, गलियों में गाते हुए चले जाते हैं । उनको जरा भी दूसरों के आराम का ख्याल नहीं होता । काशी में हमारे आफिस के पास एक बड़ा भारी मन्दिर है । आधीरात के बाद, कोई डेढ़ चजे के करीब, दो तीन आदमी मिलकर तान उड़ाते तथा जोर जोर से घात करने लगते । हमने बड़ी मुशकिल से उनको बन्द किया । दूसरे रोज़ रात को फिर उन्होंने वैसाही किया । आखिर पढ़ी कठिनता से हम उनको समझा सके । इसी प्रकार बाजार में रातके अढ़ाई चजे के करीब एक महात्मा घंटी हिलाते हुए किसी मन्दिर के दर्शन करने जाते हैं । उनको इतनी चुद्धि नहीं कि हम दूसरे सोनेवालों की नोंद क्यों स़राब करें । रातको बाजारों में प्रायः बदमाश लोग गन्दे अश्लील गीत गाते हुए चले

जाते हैं । उनका घुरा प्रभाव श्रोताओं पर पड़ता है, पर कोई उनको मना करनेवाला नहीं । लोग ऐसे गिग गण हैं कि वे एक दूसरे के अधिकारों को जानते ही नहीं । जैसे जंगली पशु घनों में घूम घूम चीत्कार किया करते हैं ऐसे ही यहां पर भी है ।

जब हम मामूरगज में रहते थे तो बहुधा रातको 'राम राम सत्त है ॥' की आवाज कान में पड़ती थी । मीठी नींद में सोते हुए लोगों के घरों के पास मुखड़े को लेकर निकलना ओर जोर जोर से 'राम रामसत्त' कहते जाना फेसा घुरा है । भला यह कहाँ की सभ्यता है ? आप अपने मुखड़े को चुपचाप ले जाइए, घाट पर ले जाकर झूक दीजिए । इस गुा गगाड़े से क्या लाभ तिसपर भी आधीरात के समय । परन्तु यदा धार्मिक स्वतन्त्रता के अर्थ लोग जानते ही नहीं । बहुत से वे समझ मुसलमान लोग अपने त्योहारों पर गोहत्या करते हैं इसलिए नहीं कि उनके धर्म में ऐसा लिखा है बरिन् इस लिए कि हिंदुओं को चिढायें । इस भूल के कारण नित्य नये फसाव होते हैं और दोनों दलों के लोग मारे-मारे हैं । केसी भारी अज्ञाता है ? क्या-गोहत्याके बिना इन का गुजारा नहीं हो स का ? यदि-डोसना है तो फिर एक पशु के लिए इतने आर मियों को क्यों दुख देते हैं ? केवल जहालत के कारण हम

कहते हैं कि जो धर्म आपस में लड़ादे; सिर कटवा दे; शत्रुता फैलादे; दंगे मचवादे, वह धर्म ही कैसा ? धर्म की नींव "प्रेम Love" पर खड़ी है। आज कई ऐसे विद्वान् मुसलमान सल्लन हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि 'गोहत्या' उनके धर्म का अंग नहीं। वे दूसरे मतवालों से प्रेम करने का उपदेश देते हैं। ऐसे ही दूरदर्शी विद्वान् सच्चे सुदापरस्त हो सकते हैं; वे ही सच्चे मुसलमान हैं।

यहापर यदि हमसे कोई यह प्रश्न करे कि क्या आप 'अन्य भेड़ बकरी आदि पशुओं की हत्या के पक्ष में हैं ? हम कहेंगे—"नहीं।" इस अंग में हम वैष्णव हैं। हम मांसखाने के विरोधी हैं। परन्तु इस समय हमारा विषय भक्ष्याभक्ष्य पर विचार करना नहीं, हम केवल यह दिखलाने का यत्न कर रहे हैं कि हमारे प्यारे भारतीय बन्धु 'धार्मिक स्वतंत्रता' की महत्ता को नहीं जानते। जागीर त्योहारों पर थोड़ी थोड़ी बातों के लिए दह्रा फरना, दुकानें लूट लेना, माल जला देना, बड़ा भारी जंगलीपन है। स्मरण रखिए, ऐसे ऐसे घृणित कार्य केवल गुण्डे लोग धर्म की आड़ लेकर करते हैं। मुसलमानों और हिन्दुओं में कमी भी मजहबवी भगड़े नहीं हैं यदि हम सामाजिक विज्ञान का प्रचार करते हुए, मनुष्य के अधिकारों का सर्व साधारण में फैलावें।

आवश्यक है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस ओर ध्यान दें ताकि राष्ट्रनिर्माण का कार्य न्याययुक्त सिद्धान्तों के अनुकूल हो ।

आइए, अब हम ' धार्मिक स्वतंत्रता ' के दूसरे पहलू पर विचार करें और उसके गुणदोष जानने का उद्योग करें ।

प्रत्येक मनुष्य अपने विचार प्रकट करने में स्वतंत्र है । फरज़ करो कि एक मनुष्य किसी धार्मिक पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मानता । उसको पूर्ण अधिकार अपने दयालाव ज़ाहिर करने का है । हमें ऐसे पुरुष से घृणा न करनी चाहिए; न ही उसको बुरा भला कहने का कोई हक हमें है । जबतक वह मनुष्य हमारे पूज्यदेवताओं को गाली नहीं देता, हमारी कुरानशरीफ की अप्रतिष्ठा नहीं करता, तबतक वह अपराधी नहीं । हमें उसकी बात सुननी चाहिए; उसकी दलीलें समझनी चाहियें । जो सज्जन अपने धर्म के विरुद्ध कोई बात सुन नहीं सके, अथवा उसपर विचार करने से घबराते हैं वे भारी बुज़दिल हैं । उनको अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता । यदि हम दूसरों की बात तक नहीं सुन सके तो हम उन्नति क्या कर सकते हैं ? आप अपनी कहिए; दूसरे की सुनिए—लेकिन प्रेमपूर्वक, गाली गलौज से नहीं । मनुष्य चाहे

हिमी मजहब को मानता हो, परन्तु यदि वह दूसरों को विचारस्वातन्त्र्य का अधिकार नहीं देता तो हमारे निकट वह ईमानदार नहीं । वह घड़ा भारी अन्यायी है । हम तो स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं । इसी देवी की आराधना करते हैं । जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों को देने के लिए तय्यार हैं । अपनी कहिए, हमारी सुनिए । तभी तो मजा आवेगा; तभी तो उन्नत विचार होंगे, तभी तो नये नये ग्रन्थ लिखे जायेंगे । भला स्वतंत्रता के बिना कभी उन्नति हो सकती है ? आज तक क्यों हरे हैं ? असंभव । भला ऐसे मनुष्य किस काम के हैं जिनकी विचारशक्ति खूँटे से बन्धी हो ? जो अपने धार्मिक विचार कहने से डरें । ऐसे मनुष्य कुछ नहीं कर सकते, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो सका, वे मक्कार हो जाते हैं ।

चाहिए । ” खूब ! आत्मघात करते रहो । लेकिन उस
 येचारे काभी क्या कसूर है, अभी धार्मिक स्वतंत्रता की
 उपयोगिता को लोग जानते नहीं । यदि हमारे धार्मिक
 विचार आपस में नहीं मिलते तो बस हुई शत्रुता । सभी
 सोसार्डिटियों में इन्हीं कारणों से भारी वैमनस्य फैल जाता
 है । पढ़े लिखे मुसलमान, नेशनल कांग्रेस को, हिन्दुओं
 की कांग्रेस कहते हैं । भला इस मजहबी पक्षपात की भी
 कोई हद है । लोग धर्म से बाहर कोई बात सोच नहीं
 सकते । लेकिन इन येचारों का भी इस्में क्या अपराध ?
 जब हिन्दु लोग उठना बैठना, खाना पीना, सोना जा-
 गना, चलना फिरना, कपड़े पहनना उतारना, सभी हर-
 कतें धर्म में शामिल करलेते हैं तो कांग्रेस येचारी कैसे
 धर्म से बाहर हो सकी है । आवश्यक है कि हमारे
 लोगों में विश्लेषण (analysis) करने की बुद्धि आवे, हम
 लोग अभी विवेचना (discrimination) करना नहीं जानते ।
 जो कुछ सामने आया, सब दाल दलिआ करके निगल जाते
 हैं । हमारा भी क्या अपराध है । भूख बड़ी, जबरदस्त है,
 उसने हमारी होश भुला दी है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि हमें धार्मिक भेदों को
 स्वाभाविक समझ उन पर अधिक ध्यान न देना चाहिए ।
 ज्ञानवृद्धि के लिए ऐसे भेदों की बड़ी आवश्यकता है ।

परन्तु यह प्याल हमें अपने दिलों से निकाल देना चाहिए कि अमुक धर्म के लोग बुरे हैं, वे काफ़र हैं, श्लेष्ठ हैं। ऐसा धर्म, जो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता छीने, उनको नीच बनावे, धर्म नहीं कहला सका। वह अन्याय का पुतला है। ऐसा धर्म मनुष्य समाज का शत्रु है। आप अपने लिए कुछ मानें—कुरान शरीफ के अनुकूल चलें अथवा अज़ीज़ के—हमें कुछ कहना नहीं है। परन्तु आपके ऐसा काम को, जो दूसरों पर आघात करे, उनके अधिकारों को छीने, उनको बुरा भला कहे, समाज कभी भी सहन नहीं कर सकती। हम कहते हैं वह मनुष्य नहीं, बल्कि पशु से भी बदतर है जो दूसरों पर जुलम करने की इच्छा रखता है।

इसलिए हे भारत सन्तान ! धार्मिक स्वतंत्रता की महत्ता समझ। आपस की मजहबी लड़ाइयाँ छोड़। इन युद्धों ने बड़ी भारी हानि की है। उठ, स्वतंत्रता से प्रेम करना सीख। यह संसार एक बड़ा रमणीय उद्यान है, इसमें सबके लिए खाने को काफी फल हैं। आपस की मजहबी लड़ाइयों से तेरा बाग उजड़ा चला जा रहा है; वृक्ष धरयाद हो रहे हैं। देख, विचार, और अब भी सम्मिल जा। यदि तेरा पड़ोसी मूर्तिपूजक है तो उससे

में जाता है तो उसके पेराम्बर को बुरा मन्ना मत कह । यदि वह ईसा का भक्त है तो उसके दिल को मत दुखा । देख, न्याय कर । सबको धार्मिक स्वतंत्रता दे । यदि तेरा कोई भाई ग़लती करता है तो उससे सहानुभूति कर, उसको योग्य शिक्षा दे । ऐसे स्कूल खोल, जहाँ उचित शिक्षा का प्रबन्ध हो, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता सिखलाई जाए । अपने आपको कट्टर मत बना । दूसरों से द्वेष करना छोड़ दे । जो सुख तुम्हें दरकार है वही सबके लिए चाहिए । जो आज़ादी तू अपने लिए पसन्द करती है, वही सब के लिए पसन्द कर । सब धर्मों का मुंह परमात्मा की ओर है । हम सब उसी की ओर जा रहे हैं । आओ, मिलकर, गाते हुए, हँसते खेलते, आनन्द करते उस प्रभु के पास चलें । पिता हमको प्रसन्न देख बड़े प्रसन्न होंगे । ज़ाती से लगायेंगे, प्यार करेंगे । तब फिर वह पवित्र रत्न हम सब को मिलेगा— नज़ात, स्वतंत्रता, आज़ादी, 'freedom. आह ! वह दिन कैसा भाग्यवान होगा !

सप्तम खण्ड

शासनाधिकार ।

—:०:—

"God is our King."

— Satya.

"Governments derive their just powers with the consent of the governed."

— T. Jefferson.

अर्थ

"परमात्मा हम सब का राजा है । "

"शासकों को, न्याय युक्त शक्तियाँ, शासितों की इच्छा द्वारा ही मिलती हैं । "

—टी. जेफरसन

अब हम मनुष्य के उस अधिकार की ओर आते हैं जिसका सम्बन्ध पिछले छहों खण्डों के है ।
मनुष्य का यह सर्वस्व है, जिसके ऊपर

प्रता रूपी इमारत खड़ी है । इसका नाम हमने शास-
नाधिकार रखा है । इसके अनुकूल, मनुष्य अपना आप
राजा है; वह स्वयं अपना स्वामी है; उसके ऊपर शासन
करने का अधिकार किसी को नहीं, अर्थात् शासन की
शक्ति मनुष्य के अन्तरगत है ।

यहां पर यह प्रश्न स्वाभाविक होगा कि यदि
मनुष्य पर शासन करने का अधिकार किसी को नहीं
तो फिर हम उसको सब जगह शासित क्यों देखते हैं और
तिस पर भी अधिक समाजों में उसकी इच्छा के विरुद्ध ?
इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम मनुष्य और
समाज का पारस्परिक सम्बन्ध दर्शाना अत्यावश्यक
समझते हैं । क्योंकि इन दोनों की स्थिति जाने बिना
यह प्रश्न समझ में नहीं आयेगा । इसलिए पहले
हम "मनुष्य और समाज" इसपर विचार करते हैं ।

यदि एक अकेले मनुष्य को किसी धन धान्य
पूरित द्वीप में छोड़ दिया जाए तो उसका चित्त वहां
कदापि नहीं लगेगा । वह अकेला वहां कुछ नहीं कर
सकता । जंगली जानवरों की भांति रहकर पेट पालेगा ।
प्राकृतिक पदार्थों को भोग नहीं सकेगा । क्योंकि इस के
लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता है । यदि
सब वस्तुयें बनी बनावी तय्यार भी पड़ी हों तो भी

सप्तम खण्ड

शासनाधिकार ।

—:०:—

“God is our King.”

— Satyn.

“Governments derive their just powers with the consent of the governed.”

— T. Jefferson.

अर्थ

“परमात्मा हम सब का राजा है । ”

“शासकों को, न्याय युक्त शक्तिशां, शासितों की इच्छा द्वारा ही मिलती हैं । ”

—टी. जेफरसन

अब हम मनुष्य के उस अधिकार की ओर आते हैं जिसका सम्बन्ध पिछले छठों खण्डों के साथ है । मनुष्य का यह सर्वस्व है, जिसके ऊपर मनुष्य की स्वतं-

प्रता रूपी इमारत खड़ी है । इसका नाम हमने शास-
नाधिकार रखा है । इसके अनुकूल, मनुष्य अपना आप
राजा है; वह स्वयं अपना स्वामी है; उसके ऊपर शासन
करने का अधिकार किसी को नहीं, अर्थात् शासन की
शक्ति मनुष्य के अन्तरगत है ।

यहां पर यह प्रश्न स्वामाधिक होगा कि यदि
मनुष्य पर शासन करने का अधिकार किसी को नहीं
तो फिर हम उसको सच जगह शासित क्यों देखते हैं और
तिस पर भी अधिक समाजों में उसकी इच्छा के विरुद्ध ?
इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम मनुष्य और
समाज का पारस्परिक सम्बन्ध दर्शाना अत्यावश्यक
समझते हैं । क्योंकि इन दोनों की स्थिति जाने बिना
यह प्रश्न समझ में नहीं आयेगा । इसलिए पहले
हम "मनुष्य और समाज" इसपर विचार करते हैं ।

यदि एक अकेले मनुष्य को किसी घन धान्य
पूरित द्वीप में छोड़ दिया जाए तो उसका चित्त वहां
कदापि नहीं लगेगा । वह अकेला वहां कुछ नहीं कर
सकता । जंगली जानवरों की भांति रहकर पेट पालेगा ।
प्राकृतिक पदार्थों को भोग नहीं सकेगा । क्योंकि इस के
लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता है । यदि
सब वस्तुयें खनी बनाई तम्भार भी पड़ी हों तो भी

उस अकेले को वह स्थान अच्छा नहीं लगेगा । अंजील में लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को इस रम्य जगत में छोड़ दिया तो वह अकेला इस निर्जन संसार को देखकर घबरा गया । घबराना ही था । इसके दुःखे शून्य सुनसान मैदान में रोने लगते हैं, भला वह तो मनुष्य था । उस समय ईश्वर ने बड़ी दया कर उस की पसली में से एक सुन्दर नारी की रचना की । जब एक से दो हुये तब बेचारे आदम का काम चलने लगा । यह एक कथा है परन्तु इस से 'मानुषी प्रकृति और निर्भरता का पता लग सकता है । मनुष्य अकेला किसी काम का नहीं, उसकी किसी प्रकार की उन्नति नहीं होसकी । यद्यपि उसके अंदर सुब शक्तियाँ मौजूद हैं, उनके अंकुर हैं, परन्तु वे कुछ काम नहीं आ सकते । उनका होना न होने के बराबर है । कई बार मनुष्य के बच्चे जंगली जानवरों की भान्दी में पकड़े गये हैं । वे वैसे ही जंगली थे । कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अन्दर जो उच्च गुण हैं उनका विकास बिना समाज के हो नहीं सका । समाज के द्वारा ही मनुष्य अपने जंगलीपन को दूर कर दैवी शक्तियों को ग्रहण करता है ।

समाज क्या है ? मनुष्य का उसके साथ क्या

संबंध है ? अब हम इस पर विचार करते हैं ।

समाज क्या है ? इसका उत्तर हम समाधिकार में दे चुके हैं परन्तु उसकी व्याख्या नहीं की थी । मनुष्य अकेला कुछ नहीं कर सकता, यह बात हमने थोड़े में इस खण्ड के आरम्भ में दर्शा दी है । मनुष्य की उन्नतिके लिए समाज की आवश्यकता है । मनुष्य एक पुरजा है; समाज एक मशीन है जो कि बहुत से पुरजों के मेल से बनती है । एक अकेला पुरजा कुछ नहीं कर सकता परन्तु जब बहुत से पुरजों को संगठन कर मशीन बनाई जाती है तो उससे बड़े बड़े कार्य सम्पादन हो सकते हैं । आज संसार में मशीनों का जोर है इसलिए मशीन की उपयोगिता समझाने की हमें वैसी ज़रूरत नहीं । हमारे पाठक आसानी से इस तुलना को समझ गये होंगे ।

मशीन के पुरज ब्रह्मान होते हैं, उनमें प्राणपंखे नहीं होता । मशीन चलाने वाला जिसप्रकार उनकी जोड़ देता है वे वैसा ही काम देते जाते हैं जबतक कि वे बिल्कुल घिस न जाएं । लेकिन समाज रूपी मशीन के पुरजों में जीवन है; वे अपनी स्वतंत्र इच्छा रखते हैं । यद्यपि वे समाज पर निर्भर हैं, परन्तु वे स्वतंत्र हैं । उनके अपने अधिकार हैं जिनको लेकर वे समाज में प्रवेश क-

रते हैं उनकी कुछ शर्तें होती हैं । पहली शर्त यह है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जायगी । उनके जो छः अधिकार हैं उनका व्यापार हम बे चुके हैं । इन छः अधिकारों की रक्षा की शक्ति, प्रत्येक मनुष्य में मौजूद है, परन्तु वे आपसमें सामाजिक सम्बन्ध कर यह शर्त करलेते हैं कि वे एक दूसरे की सहायता करेंगे ।

ऐसी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?

मनुष्य पहले बड़ा जंगली था । विकास सिद्धान्त के अनुसार उस का सम्बन्ध सब प्रकार के प्राणिमों से रहा है और वह धीरे धीरे उन सब दरजों में से होकर गुजरा है । इसलिए हम मनुष्य में वे सब आदतें पाते हैं जो पशुओं में मौजूद हैं । हिसक जन्तु भूख से आतुर हो अपने बच्चों को खा लेते हैं, मनुष्य अपना सर्वस्व स्त्री, बालक आदि सब कुछ भूख के लिए बेच देता है । जंगली जानवरों की भांति हम भी स्वार्थ के यत्नीभूत हो अपने भाई, बन्धुओं का गला काट देते हैं; रुपये के लिए उनको दारुण दुख देते हैं; मजहबों मेंदों के लिए उनको जीता जलादेते हैं; उनके अंग अंग फटवा देते हैं; उनको चरसे पर चढ़ा कर उनकी पसलियां तोड़ देते हैं । पोलिस के आदमी बन्धु पशुओं की भांति अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारते हैं;

उनसे भूट बुलवाते हैं; उनका शरीर जला देते हैं। कहां तक कहें। जैसे पशुओं में मादीन पर अत्याचार होता है—यह केवल बच्चे पैदा करने के लिए समझी जाती है—इसी प्रकार मनुष्य स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हैं। यदि पशुओं के साथ हमारा पहला सम्बन्ध न होता तो यह आदर्श हम में न होती। इन घुराइयों का होना, यह प्रमाणित करता है कि हम उसी रास्ते से होकर गुजरे हैं।

मनुष्य में पशु भाग है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मनुष्य का आदर्श यह है कि उसके अधिकारों की रक्षा हो, उसकी शक्तियों का विकास हो। उसकी शक्तियों का विकास होने पर ही उसका पशुभाग दूर हो सका है। यदि मनुष्य में पशुत्व न होता तो इतने लम्बे चौड़े घड़े की ज़रूरत न थी। मनुष्य सघट्टा आनन्द से अपनी उन्नति कर सकता था। समाज की आवश्यकता तो तब भी पड़ती, परन्तु यह सब कानून की खटपट मूल से ही दूर हो जाती—भाइयों की भान्ति प्रेम से सब लोग रहते। लेकिन पशुपन दूर करना है इस लिये समाज का संगठन होने के बाद एक ऐसे विभाग की आवश्यकता पड़ती है जो मनुष्य का पशुपन दूर करने तथा उसके अधिकारों की रक्षा करने में सहायक

हो । इस विभाग का नाम गवर्नमेन्ट अर्थात् शासन विभाग है । यह स्मरण रखना चाहिये कि शासन विभाग मनुष्य कृत है ईश्वर रचित नहीं । इस विभाग का जन्म मनुष्य के पशुत्व के कारण हुआ है । यदि किसी प्रकार मनुष्य का जंगलीपन दूर होकर वह सभ्य बन जाए तो शासन विभाग का भी अन्त होजाएगा । सब से सभ्य, शिक्षित, विवेकी, ज्ञान सम्पन्न वह समाज है जिसको गवर्नमेन्ट की ज़रूरत नहीं । जितनी ज्यादा बलशाली गवर्नमेन्ट की आवश्यकता समाज को पड़े, उतनी ही अधिक वह समाज असभ्य, अशिक्षित, जंगली और पशुवत है । वह समाज चाहे लाख डॉगें सभ्यता की मारे, अपना सम्वन्ध चाहे शेर, सिंघू से जोड़कर दिखावे, अथवा भी रामचन्द्र जीसे, अपने आप को ब्राह्मण कहे अथवा मंगी, यह कसौटी उच्च सभ्यता के पहचान की है कि वहां के लोग बिना शासन विभाग के काम, चला सकते हैं ।

यहां पर यह धतला देना हम उचित समझते हैं कि, समाज की एक फ़िस्म वह भी है जहां उन्नति बन्द होजाती है—यहां लोग केवल पेट भरते हैं और उनकी शासन प्रणाली साधारण होती है। ऐसी समाज सभ्य नहीं कही जा सकती । जो उद्देश्य समाज का है उसकी

पूर्ति होना अत्यावश्यक है । समाज अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित करती रहे; साहित्य का स्रोत बहता रहे; प्राकृतिक भोगों के सामान मिलें, आत्मिक वन्नति की धारा भी बहे, यह सब होते हुए फिर शासन का अभावसा होजाना समाज के लिए सौभाग्य की बात है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि समाज की बुराइयों को दूर करने तथा दुष्ट सभ्यों को दण्ड देने के लियेही शासन का जन्म है । यह शासन समाज का एक अङ्ग है और उसकी शक्ति समाज के अन्तर गत है, अर्थात् समाज ही शासन-विभाग को शक्ति प्रदान करता है । या यूँ कहिये कि मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ शक्ति, तथा अधिकार एक विभाग को सौंप देता है, इस लिए कि वह विभाग अधिकार देने वाले की रक्षाकरे और उसके स्वत्व को बचावे । इस विभाग का संगठन समाज के सभ्य अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं, और उनका सारा खर्च अपनी जेब से देते हैं । उसी खर्च का दूसरा नाम टेक्स है । यह 'कर' समाज के सदस्य अपनी अपनी आमदनी के मुताबिक शासनविभाग के नेताओं को देते हैं । इसी से शासनविभाग की गति चलती है ।

हो । इस विभाग का नाम गवर्नमेन्ट अर्थात् शासन विभाग है । यह स्मरण रखना चाहिये कि शासन विभाग मनुष्य कृत है ईश्वर रचित नहीं । इस विभाग का जन्म मनुष्य के पशुत्व के कारण हुआ है । यदि किसी प्रकार मनुष्य का जंगलीपन दूर होकर वह सभ्य बन जाए तो शासन विभाग का भी अन्त होजाएगा । सब से सभ्य, शिक्षित, विवेकी, ज्ञान सम्पन्न वह समाज है जिसको गवर्नमेन्ट की ज़रूरत नहीं । जितनी ज्यादा यलशाली गवर्नमेन्ट की आवश्यकता समाज को पड़े, उतनी ही अधिक वह समाज असभ्य, अशिक्षित, जंगली और पशुनत है । वह समाज चाहे लाख डॉगें सभ्यता की मारे, अपना सम्बन्ध चाहे शेख, सिद्धू से जोड़कर दिखावे, अथवा श्री रामचन्द्र जीसे, अपने आप को ब्राह्मण कहे अथवा भंगी, यह कसौटी उस सभ्यता के पहचान की है कि वहां के लोग बिना शासन विभाग के काम, चला सकते हैं ।

यहां पर यह बतला देना हम उचित समझते हैं कि समाज की एक किस्म वह भी है जहां उन्नति बन्द होजाती है—वहां लोग केवल पेट भरते हैं और उनकी शासन प्रणाली साधारण होती है । ऐसी समाज सभ्य नहीं कही जा सकती । जो उद्देश्य समाज का है उसकी

होना अत्यावश्यक है । समाज अपनी मानसिक श्रों को विकसित करती रहे साहित्य का स्रोत रहे, प्राकृतिक भोगों के सामान मिलें आत्मिक ते की धारा भी बहे, यह सब होते हुए फिर न का अभायसा होजाना समाज के लिए सौभाग्य घात है ।

कहने का तात्पर्य यह है कि समाज की घुराइश्रों को करने तथा दुष्ट सभ्यों को दण्ड देने के लियेही न का जन्म है । यह शासन समाज का एक है और उसकी शक्ति समाज के अन्तर गत है, किन्तु समाज ही शासन विभाग को शक्ति प्रदान ता है । या यूँ कहिये कि मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ न्त, तथा अधिकार एक विभाग को सौंप देता है, लिए कि यह विभाग अधिकार देने वाले की रक्षाकरे उसके स्वत्व को बचावे । इस विभाग का संगठन राज के सभ्य अपने प्रतिनिधिओं द्वारा करते है और का सारा खर्च अपनी जेब से देते है । उसी खर्च दूसरा नाम टेक्स है । यह 'कर' समाज के स्य अपनी अपनी आमदनी के मुताबिक शासनविभाग नेताओं को दते हैं । इसी से शासनविभाग की मशीन होती है ।

शासन की उपरोक्त व्यवस्था से यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य अपना स्वयं राजा है। राज्य करने की समाज में व्यापक है। समाज केवल, धर्मविभाग के सिद्धान्तानुसार उस काम को अपने कुछ योग्य प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप देता है। जो समाज अपनी इच्छानुकूल कुछ सदस्यों को 'शासनशक्ति' सौंप सकता है उसे यह भी अधिकार है कि वह उसशक्ति को खर्च चाहे तब वापिस भी ले ले, अर्थात् शासनविभाग समाज का एक प्रकार का संचक है। यदि सेवक ठीक काम नहीं करता तो समाज को पूर्ण अधिकार है कि उसे बर्खास्त करदे और उसके स्थान पर अपनी इच्छानुकूल नया विभाग खोल ले।

अच्छा, अब हम शासनधिकार की अज्ञानता से जो नुकसान मनुष्य उठाता है उनका कुछ जिक्र करते हैं। क्योंकि उनके जान लेने से इस अधिकार की प्रधानता भले प्रकार ज्ञात हो सकेगी। यह तो निश्चय है कि मनुष्य के लिए समाज का होना अत्यावश्यक है, और समाज का गुजारा बिना शासन के हो नहीं सकता। मनुष्य, समाज और शासन इनका आपस में बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। किसी समाज का काम बिना शासन विभाग के चल नहीं सकता। मनुष्य जिससमय समाज में प्रवेश करता

BOOKS IN ENGLISH

READ AND ENJOY

SWAMI RAM TIRATH'S LECTURES.

It is a book worth keeping. We request you to buy a copy. It will pay handsomely. Only a few copies left in the stock.

—Price Rupee One

LALA LAJPATRAI.

If you are very fond of reading English books, better read this one. It is the life of a true patriot. His speeches will help you to understand the problems of the country.

—Price Rs. 1-4-0

To be had at—

THE SATYA GRANTH MALA OFFICE,
BENARES CITY.

है और सामाजिक आदर्श की पूर्ति होना असंभव हो जाता है, ।

कई एक अज्ञानी मनुष्य यह समझते हैं कि शासनाधिकार प्रत्येक मनुष्य का अपना स्वत्व नहीं । वह केवल बलशाली, सम्पत्तिवान् पुरुष का अधिकार है । ऐसे लोग "Might is right, जिसको लाठी उसकी भैंस" वाले असम्बन्धसिद्धान्त के मानने वाले हैं । ऐसे लोगों को—'Right अधिकार' इस शब्द के अर्थों का ज्ञान नहीं । जिससमय एक कमजोर मनुष्य एक बलवान् मनुष्य के सामने सिरझुकाता है तो वह ऐसा कार्य अपनी इच्छा से नहीं करता । उसे, गले में पड़े हुए ढोल को बजाना ही पड़ता है । वह बेचाराबिबश होता है, कुछ कर नहीं सकता । इससे यह फदापि सिद्ध नहीं होता कि उस अन्यायी मनुष्य को अपने कमजोर भाई की गरदन धबाने का अधिकार मिल गया है । ऐसी समाज में जहाँ इस असम्बन्ध सिद्धान्त को माना जाता है, सदा अशान्ति रहती है और उन्नति करने की शक्तियाँ एक दूसरे को हनन करने में खर्च होती हैं । जिस कार्य सम्पादन से समाज में अन्याय, निर्धनता, दुख, अशान्ति फैले, भला ऐसी 'कार्यशक्ति' को अधिकार कैसे कह सकते हैं ? पशुओं में अलगत्ता 'बल' को ही प्रधानता दी जाती

BOOKS IN ENGLISH

READ AND ENJOY

SWAMI RAM TIRATH'S LECTURES.

It is a book worth keeping. We request you to buy a copy. It will pay handsomely. Only a few copies left in the stock.

—Price Rupee One

LALA LAJPATRAI.

If you are very fond of reading English books, better read this one. It is the life of a true patriot. His speeches will help you to understand the problems of the country.

—Price Rs. 1-4-0

To be had at—

THE SATYA GRANTH MALA OFFICE,
BENARES CITY.

● अमरीका भ्रमण ●

मेरी २३०० मील यात्रा की राम कहानी ।

जिस 'भ्रमण' की देश में इतनी मांग है, जिसके लिए मेरे मित्र मुझे बार बार पत्र भेजते हैं, उस 'राम कहानी' का छपना आगम्य होगया है । जून ६, १९१० को मैं अपने भ्रमण पर निकला था और फरवरी १९११ को मेरे भ्रमण का अन्त हुआ । इस बीच जो कुछ मेरे ऊपर योती, जो कुछ मैंने देखा भाला, जो कुछ मैंने सहे, उनका रत्ती रत्ती व्योग इस पुस्तक में छुपेगा । मैं केवल नौ रुपए लेकर चला था । मेरे पास कोई सामान बिस्तर आदि नहीं था । जंगल, पहाड़ों, बर्फानी मैदानों में मैंने कैसे रातें काटीं, सुनसान घाटियों में किस प्रकार गुजारी किशा, उन सब घटनाओं का याथातथ्य वर्णन इस पुस्तक में छुपेगा । साथ साथ अमरीका के ग्रामों, शहरों की सामाजिक जिन्दगी, वहाँ के नैसर्गिक दृश्यों की छत्रा भी दिखलाता चलेंगा । पुस्तक की पृष्ठ संख्या भूमिका सहित ६०० से अधिक होगी । इसके दो भाग होंगे । पुस्तक का मूल्य अढ़ाई रुपया रखा गया है । पहला भाग १५ दिसम्बर तक छप जायेगा । जो सज्जन ३१ अक्तूबर तक दाम भेज देंगे, उनको पुस्तक डेढ़ रुपए में मिलेगी ।

यह नोटिस केवल इसलिए दिया गया है कि पुस्तक को सचित्र बनाने के लिए रुपया आजाय । क्योंकि इससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जायगी । मेरे पास चित्र मौजूद हैं ।

सत्यदेव ।

❀ सत्य ग्रन्थ माला ❀

प्रति मास प्रकाशित होती है। वार्षिक मूल्य चार रुपये। विद्यार्थियों से तीन रुपये। ग्राम, ग्राम और नगर नगर में एजेंटों की जरूरत है। यदि भारत में शुद्ध साहित्य का प्रचार करना चाहते हो तो "सत्य ग्रन्थ माला" के अकों का प्रचार करो। आप को अमरीका के उन्नत विचारों का पता लगेगा। जातीयता की शिक्षा मिलेगी। भारत कैसे उन्नत हो सकता है ? इसका रहस्य खुलेगा। जग हमारे अकों का नाम सुनिये —

अमरीका पथप्रदर्शक । यह वह पुस्तक है जिसने

अमरीका जाने को दरवाजा खोल दिया है। विद्यार्थियों, व्यापारियों, देशहितैसी सज्जनों को यह पुस्तक अग्रिम पढनी चाहिये। हम इस की प्रशंसा क्या करें। आप भारत की प्रसिद्ध पत्रिका 'माडर्न रिव्यू' के फरवरी अंक में इस पुस्तक की समालोचना पढ़िये। मूल्य केवल पांच आने।

"आश्चर्य जनक घंटी ।" लीजिये। आज तक

येना वैज्ञानिक उपन्यास नागरी में नहीं छपा। हिन्दी साहित्य में यह नई चीज है। यदि आप किसी मित्र को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो उस के लिये सब से अच्छी चीज यह 'घंटी' है। मूल्य भी कुछ नहीं। केवला छ आने।

"अमरीका दिग्दर्शन ।" घर बैठे अमरीका के

दर्शन करलो। वहां के नगरों की सैर, उद्यानों के दृश्य, खेल तमाशों के नज़ारे वहां की स्वतंत्रता का आनन्द आपको घर बैठे मिलेगा। भारत के प्रत्येक गृह में यह रत्न पहुँचना चाहिये। मूल्य १२ आने।

राजर्षि भीष्म पितामह—श्रीयुक्त सत्यदेव जीने अमरीका जाने से पहल इस जीवन चरित्र को लिखा था। जरा इसका अन्त भी लूटिए। मूल्य चार आने।

अमरीका के निर्धन विद्यार्थियों के परिश्रम यह पुस्तक मुरदों में जान डाल देती है। भित्तावृत्ति करने के दोष दिखाती है। स्यावलम्बन का पाठ पढ़ाती है। इसे पढ़िए। अपने छोटे छोटे बच्चोंको पढाइए। मूल्य चार आने।

जातीय शिक्षा—यह पुस्तक प्रश्नोत्तर ढंगसे लिखी गई है। शिक्षा के महत्व एवं प्रश्नपर विचार किया गया है। भारत में प्ेवप्रता कैसे हो सची हे ? इसको खूब अच्छी तरह से समझाया गया है। मूल्य एक आना।

यदि आप चाहते हैं। कि श्रीयुक्त सत्यदेव जी उत्तम उत्तम ग्रन्थ रचकर हिन्दी साहित्य की सेवा करें तो आप ठाकीं "ग्रन्थमाला" के पांच चार ग्राहक बढाकर उनको उत्साहित कीजिये। यह काम मिल मिलाकर करने का है। अकला पुरुष कुछ नहीं कर सका।

निवेदक—

प्रबन्धकर्ता 'सत्य-ग्रन्थ-माला' काशी।

